

جلد 15 شمارہ 3 مارچ 2013ء ربیع الثانی / جمادی الاول 1434ھ

ماہنامہ

فلاح آدمیت

سلسلہ عالیہ توحید یہ کا تعارف اور اغراض و مقاصد

- ♦ سلسلہ عالیہ توحید یہ ایک روحانی تحریک ہے جس کا مقصد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق خالص توحید، اتباع رسولی، کلمۃ الکریم کا رزم اخلاق اور خدمت خلق پر مشتمل حقیقی اسلامی تصوف کی تعلیم دلدادہ ہے۔
- ♦ کشف و کرامات کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قرب و قربان اور اس کی رضا و نوا کے حصول کو قصود حیات بنانے کا ذوق بیدار کرتا ہے۔
- ♦ حضور ﷺ کے اصحاب کی پیروی میں تمام فرائض منصبی اور حقوق اعم و اکرار سے ہوئے روحانی کمالات حاصل کرنے کے طریقہ کی ترویج ہے۔
- ♦ موجودہ زمانے کی مشغول زندگی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لہذا یہ عمل اور سہل العمل اور او واڈکار کی تلقین۔
- ♦ فسد اور نفرت، حسد و بغض، تجسس و غیبت اور ہوا و ہوس جیسی برائیوں کو دور کرنے کے قطع یا سواہ اللہ، تسلیم و رضا، اتمگیر محبت اور صداقت اختیار کرنے کو رہنمائی اور مجاہدہ کی بنیاد دیتا ہے۔
- ♦ فرقہ واریت، مسلکی اختلافات اور لادعا حاصل محمول سے لہذا و لادعا کی مٹائی اور تھنہ قلب کی اہمیت کا احساس پیدا کر کے اپنی ذات، اہل و عیال اور اصحاب کی اصلاح کی فکر بیدار کرتا ہے۔
- ♦ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی اور امت اسلام کی بھلائی کی نیت سے دعوت الی اللہ اور اصلاح و خدمت کے کام کو آگے بڑھانے کا سچا سلطان بھائیوں کے دلوں میں قلبی فیض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدار کرتا اور روحانی توجہ سے ان کے اخلاق کی اصلاح کرتا ہے۔

بیاد
خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ
بانی سلسلہ

نگران و سرپرست
محمد صدیق ڈار
توحیدی صاحب
شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ
0300-6493335

مجلس اداات

خالد مسعود، پروفیسر منیر احمد لودھی
ایئر کموڈور (ر) اعجاز الدین
پیر خان، عتیق احمد عباسی
ایم طالب، عبدالقیوم ہاشمی
پروفیسر غلام شبیر شاہد

احمد رضا خان
0321-6400942

مدیر

سید رحمت اللہ توحیدی
0333-4552212

نائب مدیر

خالد محمود توحیدی
0300-7374750

معاون مدیر

شیخ سلسلہ و مدیر سے رابطہ

مرکز تعمیر ملت (ڈاکخانہ سکینڈری بورڈ) وحید کالونی کوٹ شاہاں گوجرانوالہ

Ph: 055-3862835/055-4005431

فیکس نمبر: +92-55-3736841 ای میل: info@toheedia.net

پبلشر عامر رشید انصاری نے معراج دین پرنٹرز محلہ منڈی لاہور سے چھپوا کر مرکز تعمیر ملت، جی ٹی روڈ گوجرانوالہ سے شائع کیا

سالانہ فٹڈ -/- 300 روپے

قیمت شمارہ -/- 30 روپے

﴿اس شمارے میں﴾

صفحہ نمبر	مصنف	مضمون
1	احمد رضا خان	دل کی بات
3	سید قطب شہیدؒ	درس قرآن
5	بانی سلسلہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ	تصوف
12	قبلہ محمد صدیق ڈار صاحب	حقیقت انسان
17	محمد سلیم توحیدی	قبلہ محمد صدیق ڈار صاحب کا خط
19	سلطان بشیر محمود	اولیاء اللہ کی مجالس اور ان کے خصائل
24	جاوید چوہدری	چیری کے پتوں پر ٹھہری زندگی
28	خرم مراد	ذکر الہی
33	خالد محمود توحیدی	فکر آخرت
37	رحمت اللہ شاہ	نبی کریم ﷺ بحیثیت داعی
41	مولانا محمد یوسف اصلاحی	اللہ سے محبت کی کسوٹی
46	مولانا مفتی محمد شفیعؒ	مقام محبت
49	ڈاکٹر غلام جیلانی برق	اسلامی قدریں
54	ارم صبا	آداب تلاوت
57	عبدالرشید ساہی	نفس کی پاسداری
62	شہزاد محمود	علامہ اقبالؒ کا عشق رسول اشعار

دل کی بات

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا "ایک بندہ اپنے بھائی سے ملے دوسری بستی میں جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اُس کے راستے میں ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں ساتھ والی بستی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں فرشتہ سوال کرتا ہے کہ کیا آپ کا اس شخص پر کوئی احسان ہے جس کا بدلہ آپ لینے جا رہے ہیں (یعنی کوئی غرض ہے) وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں بلکہ میں اُس سے صرف اللہ کے واسطے کی محبت رکھتا ہوں جس پر فرشتہ اُس شخص کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نماندہ ہوں جس طرح تو اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے۔ اُسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت رکھتے ہیں۔" (رواہ مسلم)

اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے رشتوں اور معاملات میں کوئی مادی غرض نہ رکھنا انتہائی مشکل اور کٹھن کام ہے۔ موجودہ دور میں مادیت پسندی اور نفسا نفس اپنے عروج پر ہے حتیٰ کہ رگی رشتوں مثلاً ماں باپ یا سگے بہن بھائیوں کے درمیان وہ تعلقات جو کبھی خلوص، ایثار اور قربانی کا استعارہ ہوتے تھے۔ وہ بھی آج مادی اغراض سے پاک نہیں رہے۔ آج ہر آدمی صرف اسی جگہ تعلقات بنا تا اور قائم رکھتا ہے جہاں اُسے کوئی مادی فائدہ نظر آتا ہو۔ ان حالات میں اگر کوئی شخص اپنا وقت پیارے تعلقات اور ملا جلی خالہ تالہ کے لئے استعمال کرتا ہے تو یقیناً ہم مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب یعنی ولی ہے۔ ایسے تعلقات جو اللہ کے نام پر قائم ہوں اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قدر و منزلت رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کا پابھرتے کے ساتھ ایک اضافی فائدہ جو حاصل ہوتا ہے (اگرچہ اس کی نیت نہیں ہوتی) وہ یہ ہے کہ دنیاوی امور میں بھی اللہ تعالیٰ ان تعلقات کے ذریعے آسانی اور سہولت پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت توحیدی اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسی جماعت سے منسلک ہیں جہاں ہمیں

خالص اللہ کے واسطے کے تعلقات بنانے اور ان کو پروان چڑھانے کے دافر موانع میسر ہیں۔

بانی سلسلہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ نے بار بار فرمایا کہ تو حیدری بھائیوں کی باہمی محبت مجھے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہوئی چاہیے اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ اس دور میں ایسے بے لوث تعلقات کا ہونا اللہ کا خاص فضل اور انعام ہے اور یہ ایسی خوش نصیبی ہے جس سے ہمارے ارد گرد بسنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ محروم ہیں۔ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ نے بیعت نامہ کے متدرجات بار بار پڑھنے کا جو حکم دیا ہے اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم سلسلے کی تعلیمات کو شعوری طور پر اختیار کر لیں اور ہمارے تعلقات کی بنیاد ”اللہ یمن جائے“ بلکہ ”آپ“ نے ہفتہ وار محفل ذکر کے بعد ”خوب کپ شپ“ کی جو اصطلاح استعمال کی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات سے اس حد تک آگاہ ہوں کہ کسی بھائی کی جتنی اور آسانی میں اس کی امداد سے پیچھے نہ رہیں اب جب کہ ہمارے پاس سلسلۂ حیدریہ کی شکل میں لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے تعلقات رکھنے کا بہانہ اور پلیٹ فارم ہے تو اس پر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم شکر کی اس دعوت کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں بلکہ زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچائیں اور انہیں بتائیں کہ تعلقات کی ایک نوعیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جس میں سوائے اللہ کے کوئی اور غرض، منافع اور لالچ پوشیدہ نہیں ہوتا۔

اسی ضمن میں ایک موقع ہمیں اپریل کے مہینے میں کوثر انوالہ میں منعقد ہونے والے سلسلۂ حیدریہ کے سالانہ اجتماع کے ذریعے ملنے والا ہے جہاں ہم اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے خود کو شریک نہوں گے ہی وپس ہمیں چاہئے کہ دوسرے احباب کو بھی اس بارگاہت روحانی اجتماع میں شرکت پر آمادہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کا آسان نسخہ فراہم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں مزید اخلاص عطا فرمائے۔ آمین

والسلام!

احمد رضا خان

مدیر

درس قرآن

سید قطب شہیدؒ ترجمہ: مولانا ساجد الرحمن صدیقی

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَمَّيَّنَ الرِّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِطَاغُوتٍ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرہ آیت-256)
"دین (کے معاملہ) میں کوئی زبردستی نہیں۔ چونکہ ہدایت، گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح
ہو چکی ہے۔ جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے تمام ایسا ایک مضبوط
سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔"

لا اِکْرَاهَ فِی الدِّینِ

دین کی راہ دل کے اعتقاد و یقین کی راہ ہے اور اعتقاد، دعوت و موعظت سے پیدا ہوتا ہے
نہ کہ جبر و اکراہ سے۔ اسلام میں جبر و اکراہ و زبردستی نہیں ہے بلکہ یہ دین پوری قوت و توانائی کے
ساتھ عقل انسانی کو مخاطب کرتا ہے، فکر و شعور کو بھڑکاتا، دنیائے وحدان کو بیدار کرتا اور پوچھتا ہے
فطرت سے ہم کلام ہونا ہے۔ اسلام انسان کے سارے وجود کو اور اس کے بشری کے تمام پہلوؤں
کو مخاطب کرتا ہے اور اس کے سامنے بطور شرقی عادت و مادی مجزے پیش کر کے اسے بلا فہم و شعور
قبول اسلام پر مجبور نہیں کرتا۔ اسلام جو اس کائنات کا سب سے بہترین تصور و انسانیت کیلئے اعلیٰ
ترین منہاج زندگی ہے وہ اپنے مانتے والوں سے کہتا ہے لوگوں کو قبول اسلام پر مجبور نہ کریں۔
کیونکہ دعوت کی راہ تلقین و ہدایت کی راہ ہے۔ دائمی حق کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ مخاطب کو دیکھوں
کے الجھاؤ میں پھنسا دے یا کسی خاص دلیل میں اڑ کر اس کا ناگہانہ بند کر دے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ
کسی نہ کسی طرح اس کے دل میں چٹائی اتر جائے۔ اسلام میں اکراہ و زبردستی کی مطلقاً نفی کی گئی ہے۔

نعمت ایمان

ایمان ہی ایسی قیمتی شے ہے جس کی انسان کو آرزو کرنی چاہیے اور کفر و گمراہی سے

انسان کو پہنچنا چاہیے جو شخص بھی لغت ایمان پر غور و فکر کرے کہ اس ایمان سے انسانی شعور کو کس قدر واضح اور روشن تصویر زندگی مل گیا ہے۔ قلب انسانی کو کس قدر سکون و اطمینان میسر آیا ہے۔ انسانی معاشرہ کیلئے کس قدر اعلیٰ و ارفع زندگی کا شعور پیدا دینے والا نظام حیات مل گیا ہے۔ اگر کوئی دل کی گہرائی سے غور کرے تو وہ یقیناً ہمت اور رشد کو قبول کر کے اطمینان رفعت اور سلامتی میں داخل ہو جائیگا۔

طاغوت

طاغوت طغیان سے بنا ہے جس کے معنی سرکشی ہے۔ جو شخص اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑے وہ سرکش اور طاغوت ہے یعنی طاغوت ہرزہ و مائل قوت ہے جو اللہ کے مقابلہ میں اپنا حکم دوسرے سے منوائے یا لوگ اللہ کے مقابلے میں اس کے احکام تسلیم کرنے لگیں خواہ وہ کوئی ایک فرد ہو یا کوئی گروہ۔ طاغوت واحد اور جمع دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے ہر وہ نظام زندگی، تصویر حیات، ادب، معاشرت اور رہائش طاغوت ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی صراطِ مستقیم سے منحرف ہو۔ انسان کا اپنا نفس بھی طاغوت ہو سکتا ہے جبکہ وہ اللہ کی مقرر کردہ ہر بات اور جو شخص ان طاغوتوں سے انکار کرے صرف اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ رہے وہ نجات پا گیا۔

ایمان، اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا مضبوط تعلق ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ سہارا کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ اس راہ پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ یہ تعلق، سہارا اس ذات کے ساتھ وابستہ ہے جو بلاکت اور نجات کا دونوں ہی کام لگ جتنا رہے۔ جس نے اس سہارے یعنی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا وہ ہدایت ربانی پالے گا۔ اور راہ کی ہر گمراہی اور ٹکٹے اور پھٹکے سے محفوظ ہو جائیگا۔ اللہ تعالیٰ زبان سے نکلنے والی ہر بات سنا ہے اور لوگوں کے ہر رائے و خیال سے واقف ہے جس مؤمن کا اس سے تعلق استوار ہے وہ سنا کام ہوگا شمس پر ظلم ہوگا اور نہ ہمارا وہ ہوگا۔

تہوِّف

(خولجہ عبدالکیم انصاریؒ)

تہوِّف نے پہلے مسلمانوں کے عقائد اور پھر اعمال پر اس قدر اثر ڈالا ہے کہ آج غالباً ایک فرد واحد بھی اس سے بچا ہوا نہیں خواہ وہ تصوف کا قائل اور معتقد ہو یا نہ ہو۔ لیکن لطف یہ ہے کہ بقوہ قرآن میں لفظ تصوف کا کہیں نام و نشان ہے نہ حدیث میں کہیں تصوف کی مریدہ تعلیم کا ذکر آیا ہے پھر یہ کہاں سے نمودار ہوا اور کیونکر ہمارے عقائد و اعمال پر اس طرح چھا گیا کہ خود قرآنی تعلیم بھی غائب ہو گئی۔ اور یہ ہے کیا؟۔

جس کسی نے تصوف کی تحقیق پر قلم اٹھایا اس نے اس کی وجہ تسمیہ کی چھان بین پر منہ کے منہ کا لے کر دیئے۔ ہم اس کو بکا دیکھتے ہیں۔ وجہ تسمیہ کچھ بھی ہو ہمیں دیکھنا چاہئے کہ اس علم کا موضوع کیا ہے۔ چنانچہ جو شخص تصوف کی مبادیات سے بھی واقف ہے وہ خوب جانتا ہے کہ اس علم کا موضوع بالکل وہی ہے جو فلسفہ کا ہے۔ یعنی حقیقت کا معلوم کرنا یا پھر یہ جانتا کہ ماہہ کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ عقل اور نفس کیا ہیں؟ مرنے کے بعد روح بھی مر جاتی ہے یا باقی رہتی ہے؟ جنت اور دوزخ وغیرہ ہیں بھی یا نہیں اور ہیں تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان سب کا بتانے والا کوئی ہے یا نہیں؟ جنتو کیسا ہے؟ کہاں ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔

اب فلسفہ و تصوف میں فرق یہ ہے کہ فلسفہ میں ان باتوں کو جاننے کی کوشش بذریعہ عقل یعنی صحیح منطقی استدلال اور استنباط نتائج سے کی جاتی ہے۔ لیکن تصوف میں یہ کوشش چند ایسی مشقوں اور اعمال سے ہوتی ہے جن سے کچھ باطنی حواس اور روحانی قوتیں جاگ اٹھتی ہیں اور مقاصد مطلوبہ کے حصول میں مدد دیتی ہیں۔ ان مشقوں اور اعمال کا ذکر کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ قرآن میں بھی اس علم کا ذکر ہے یا نہیں؟ اس میں شک نہیں کہ قرآن میں لفظ تصوف کہیں بھی موجود نہیں بلکہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی وفات کے بعد تقریباً پونے دو سو برس تک اسلامی تاریخ یا

کسی اور کتاب میں بھی یہ لفظ نہیں پایا جاتا۔ لیکن قرآن میں کئی جگہ ایک اور لفظ آیا ہے جس کا موضوع بالکل وہی ہے جو تصوف کا ہے۔ یہ لفظ ”حکمت“ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رُسُلًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (البقرہ - 129)

یعنی ”ہم نے تم ہی میں سے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا اور پاکیزہ بناتا ہے اور سکھاتا ہے تم کو کتاب و حکمت اور وہ تمہاری جو تمہیں جانتے تھے۔ اس آیت کے علاوہ بالکل یہی بات سورہ ”آل عمران“ اور سورہ ”جمہ“ میں بھی ارشاد ہوئی ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ پہلے تو قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے اور پھر سکھاتے تھے یعنی نمونہ دے کر بتاتے یا توضیح کر کے سمجھاتے تھے، مثلاً نماز کا حکم آیا تو پڑھ کر دکھائی اور دوسرے احکام آئے تو وضاحت کر کے بتائے اور حضور ﷺ کا یہ قول اور فعل حدیث کہلاتا ہے ان باتوں کے علاوہ حضور ﷺ ایک اور چیز بھی سکھاتے تھے اور وہ تھی حکمت، اب ”حکمت“ کا ترجمہ مترجمین نے کئی کام کی بات کیا ہے، کہیں عقل کی اور سمجھ کی، لیکن الحمد للہ کہ آج اردو زبان ایضاً بیان میں اتنی بلندی تک پہنچ گئی ہے کہ اہل علم کو لفظ ”حکمت“ کا صحیح مفہوم سمجھنے میں کوئی غلطی نہ ہوگی ان آیات کے علاوہ لفظ ”حکمت“ قرآن میں اور بھی کئی جگہ آیا ہے۔

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٥ (البقرہ - 269)

یعنی ”اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی اور یہ حکمت کی باتیں کوئی نہیں سمجھ سکتا لیکن وہ جو دانشمند ہیں۔“

اس آیت سے ثابت ہوا کہ (۱) حکمت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں بلکہ جس کو چاہتا ہے اس کو سکھاتا ہے، یعنی یہ کسی نہیں بلکہ محض وہی ہے مطلب یہ کہ۔

یہ سہ ماہی کے لئے ہے
نہایت عمدہ اور دلچسپ

(۲) حکمت کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ بڑے کثیر ہے۔

(۳) حکمت ہر خاص و عام کے لئے نہیں بلکہ صرف خاص خاص لوگوں کے لئے ہے جو

انجانی و انش مند ہوں۔

حکمت کا ترجمہ فلسفہ بھی بہا ہے کتاب لیکن جو لوگ فلسفہ معنی اتندہ عقل سے "محنت" کو
معلوم کر کے کوشش کرتے ہیں وہ "طرح" کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو آخر میں اللہ تعالیٰ کی
ایکدہ جب اللہ کو مان بیٹے ہیں اور وہ سر سے وہ جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہو جاتے ہیں اور صرف وہ
ہی کارائی اپنی تسلیم کرتے ہیں اس سے ثابت ہوا "قرآن" میں لفظ "حکمت" فلسفہ کے معنی میں
ہرگز نہیں آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم ﷺ کے ارشاد اپنے بندوں کا یہی تعلیم ہرگز نہیں، اس لئے کہ
جس سے لوگ منکر بھی ہو سکیں، لہذا حکمت کے معنی سوائے اس علم کے اور کچھ نہیں جس کو تعریف
کہا جاتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعلیم خفیہ طور پر کیوں دی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ
تعلیم خفیہ طور پر ہرگز نہیں دی جاتی بلکہ صرف خاص خاص لوگوں کو دی جاتی ہے جو اہم کو نہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر بتایا جا چکا ہے، یہ ہے کہ اس علم کی طلب وہ اس کے حصول کی استعداد صرف
خواص میں ہوتی ہے۔ عوام میں اس کی طلب ہوتی ہے نہ ان کی عقل میں یہ باتیں آسکتی ہیں۔
یہ علم لفظ نہیں، اس کا لفظ باطنی سے متعلق ہے جو خواص کا ہری سے معلوم و تحقیق نہیں ہو سکتا۔
اس لئے ان کا اظہار اللہ تعالیٰ میں ممکن نہیں صرف کر کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ کائنات و
حقائق روحانی کا بیان تو بڑی بات ہے جو ہادی اشیاء عام دنیا میں دیکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔
وہ بھی آپ اللہ تعالیٰ میں بیان نہیں کر سکتے مثلاً سفید، سرخ، سیاہ، چمکا، کسی اور قسم کا رنگ ہرگز اللہ تعالیٰ

میں بیات نہیں کیا جا سکتا، صرف سامنے رکھ کر دکھایا جا سکتا ہے یا مثال دے کر بیان کیا جا سکتا ہے۔
 اس طرح کی چیز کی خوشبو یا بدبو ہرگز الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی صرف سنگھ کرنا ہی جا سکتی ہے
 کیا کوئی بڑے سے بڑا انسان ہرگز گلاب کی خوشبو کو الفاظ میں اس طرح بیان کر سکتا ہے کہ جس
 نے کبھی گلاب نہ سونگھا ہو، اس کی ناک میں گلاب کی خوشبو آئے لگے

مختصر یہ کہ کھل کھلی کہہ دو کہ حق و باطل کی روحانی کالفاظ میں بیان کرنے سے عوام میں سخت
 غلط فہمی کا پیدا ہونا یقینی ہے، اس لئے یہ تعلیم صرف خواص ہی کو دی گئی عوام نے اس پر یہ کہا
 شروع کر دیا کہ یہ تعلیم نیکو ہے۔ ہمارے اس بیان کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب سے سچے
 اولیاء ہوئے، تعلیم یافتہ متصوفین یا اہل صوفیوں نے اس باتوں کو بیات کہا یا کتابوں میں لکھنا شروع
 کر دیا۔ ان دنوں سے عوام کے عقائد حراب اور اعمال مسخ ہوئے لگے ارباب ملت اسلامیہ کو بھی
 نامہ کے تحت نقص پہنچی مثلاً حضرت محمد بن عبد اللہ علیہ السلام نے جب مسئلہ حدت، الہیہ یعنی
 مہدست کے مسئلہ وقت و حالت کیلئے انھیں انھیں تحریر فرمایا اسی وقت سے عوام میں یہ خیال
 پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ ہر چیز خدا سے اور جب بعد کی فطرت کے دماغ میں یہ خیال مہتمم ہو گیا تو
 خدا کا خوف جاتا رہا، گناہوں پر حسرت پیدا ہوئی، توحید خالص کی قوت جو بدیہ و فہم تہم ترقی
 مہتمم ہو گئی، حدود و شرعیہ تار و عنقبات کی طرح توڑاں گئیں، رفعت و اہمیتوں اور کفر و احاد تک
 جانتی۔ مزید برآں یہ کہ ان ہر اعمالوں کے حامل اور تلقین کفر و ان کے قائل چونکہ صوفی اور ولی
 سمجھے جاتے تھے، اس لئے عوام کا ان عقائد کا تعلق صحیح اسلام سے سمجھ کر لینا کون سی تعجب
 نہ تھا۔

ایک طرف تو یہ لوگ تھے، دوسری طرف کچھ مسلمان بے بھی تھے جو ان باتوں سے بخیر بور
 سر سے روحانیت ہی کے منکر ہو گئے مگر یہ لوگ ایسا نہ کرتے کہ علما نے ظاہر کی تعلیم اس قدر عام
 اور شدید نہ ہوتی تو آج روئے زمین پر جو یہ نامہ ہر دو مسلمان نظر آتے ہیں، یہ بھی دکھائی دیتے اور
 کفر و ان و شرک بقر پر قیاس پر قیاس بلکہ باقاعدہ دہشت پر قیاس کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہ گیا ہوتا

اس میں شک نہیں کہ حضرت مئی الدین ابن عربیؒ نے اپنے زمانہ کے بہت بڑے برگزیدہ اور ولی اللہ تھے، لیکن انہوں نے ”منزل“ کو ”مقام“ اور ”کیفیت“ کو ”حقیقت“ سمجھ لیا اور آگے جانے کی ہمت نہ کی، اس پر غصہ یہ کیا نہ جس کیفیت کو حقیقت سمجھتے تھے اسے قہم بند کر دیا۔ عوام پر اوصوفی جو اس مقام تک بھی پہنچ چکے تھے وہاں وحدت الوجود کی کیفیت نہ کر رہے تھے۔ ابن عربیؒ کی تحریر کا حقیقی مطلب یہ کہ سمجھتے۔ مگر انہوں نے اس خیال سے نہ ابن عربیؒ بہت بڑے عالم اور ولی اللہ ہیں، اس کی باتوں کے ظاہری مطلب کو سمجھ لیا، اس پر اچھے چائل مریدوں کے سامنے اس کا اثر عام کر دیا، نتیجہ نکلا جو سامنے ہے۔ وحدت الوجود اصل میں وہ انتہائی فلسفہ ہے، اسلامی تو حید ہے اسے نہ رکاوٹ سمجھیں۔ ہندوؤں کے رشی اور متی وہ حلقے تھے جس کی تھوڑی سی پہچان ہی مقام تھا جہاں وحدت الوجود کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کو حقیقت نہ سمجھا، تصور کر لیا، اس پر اپنے فلسفے میں نہ رہی، حالانکہ حقیقت کبریٰ یعنی ذات تحت ذہن حقیقت جہاں کون وحدت موجود نہیں، اس مقام سے نہیں آگے ہے جہاں وحدت الوجود کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور یہی ”حکمت اسلامی“ کی تفصیل ہے کہ مسلمان اولیاء وہاں پہنچتے ہیں جہاں دوسرے مذاہب کا کوئی برگزیدہ بھی نہ پہنچ سکا اور یہی پہنچ کر معلوم ہوتا ہے ”توحید حق لیس“ اس سے

برصورت کیا ہوا چاہئے۔ کوئی ولی اللہ خواہ کتنا ہی بڑا ہو، اگر ایسی بات ہے جو حق یعنی قرآن کے خلاف ہو تو اس بات کو ماننے سے فوراً انکار کر دینا چاہئے۔ یہی نکتہ بلکہ اگر اس ولی کی ولایت ہی سے انکار کر دیا جائے تو بھی دین میں ذرہ برابر حلال نہیں آتا کیونکہ اس کی ولایت کو ماننا اصل دین میں نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی کسی طرح جائز نہیں کہ ایسے اولیاء ان باتوں میں گستاخی کی جائے یا نازیبا اور ناشائستہ الفاظ ان کے لئے استعمال کئے جائیں۔ ایسے موقع پر یقین کر لینا چاہئے کہ جو کچھ اس برگزیدہ سمجھا دیکھا ہے قابل فہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکا۔

اسی طرح ان نامہاء صوفیوں کا ایک اور عقیدہ ہے جو عوام میں بھی بے حد راسخ کر گیا ہے یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت وہ چیز ہے اور طریقت و حقیقت وہ شے ہے جو لوگ اس بات کے

فائل میں نہ بہت سے ادیب ہالند ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں مذکورہ عبادت خاہر کی من
صورت رتی ہے، نہ کی گناہ کا عذاب ہوتا ہے اور نعوذ باللہ ہی تعلیم بھی جو رسول اللہ ﷺ حقیقہ طور
پر دیا کرتے تھے، یعنی حضور ﷺ کا ظاہر کچھ در تھا اور باطن کچھ اور۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
حضور ﷺ کی بات اقدس اور آپ کی دیانت و صدقت پر اہل سے بڑا بہت بڑا اور میاں ہو سکتا ہے
خیال تھا، لیکن جس قوم کا کھد کھد اپنے ہی نبی و بہت ایسے اہل عقیدہ رکھتا ہوا، قوم مجاہد و بہادار و درو
ہ و فوج و میاں ہوا۔ دراصل مسلمانوں میں جھوٹ اور دغا کاروں عام ہوئے کی سب سے بڑی غیبت
و جہش یہ عقیدہ ہے۔ جب وہ یقین لیتے ہوں کہ نعوذ باللہ خود رسول اللہ ﷺ کا ظاہر کچھ تھا اور
باطن کچھ تو وہ خود ایسا کیوں نہ کریں گے۔ یہ لوگ مانتے اور کرتے کچھ ہیں مگر بتاتے اور کہتے کچھ
اور ہیں۔ اس بات سے اس کے کردار میں فرق پڑتا ہے۔ پت ختم اور جذبہ صداقت کا ہو کر کذب و دغا کاری
پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نے بے شمار جہاں میں ٹھوس یا با الفاظ صحیح تصوف کے جھوٹے دعویداروں کو ایسی
باتیں کہتے ہوئے دیکھیں خود مانتا ہے۔ ایسے فقیر تو ہر جگہ بے شمار ہیں گے جو بد نہیں پڑھتے
بہنگ پیتے، چرس کا دم لگاتے اور ان کے علاوہ اور بہت سی باتیں خلاف شرع کرنے میں۔ لیکن ہم
نے ایک ایسے پیر صاحب کو بھی دیکھا جو کسی مرد کو بیعت کرتے وقت اس سے یہ عہد پیتے تھے کہ
”میں تم کو بھی نکس پر چسوں گا“۔ طے یہ ہے کہ وہ خود اس کے لوگ اس کو بہت بڑی اللہ مائے
تھے اور ایک یا میں اس کی رمتوں کی جھوٹھی اس پر فرمائیے اس کے بعد باطنی ہی پر دھاتا ہے
حقیقت یہ ہے کہ شریعت میں بنی دین کے عقائد ہیں اور وہ سب کے سب غیب سے متعلق ہیں
ان بھی حق کی معرفت حاصل کرنے کے چکر لیتے سرکارِ عالم ﷺ نے یقین فرمائے ہیں اس کا نام
طریقہ (یعنی راستہ) ہے اور اہل پر عمل کرنے کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا نام حقیقت ہے۔
اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ شریعت، طریقت و حقیقت ایک دوسرے کے خلاف یا متضاد کیسے ہو سکتیں
یہ حج سے کدو ام کے لئے صرف شریعت ہی ہے، انکو طریقت یا حقیقت کی پیچیدہ راہوں میں
داخل ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ خاص خدا میں شامل ہونے یا

کامل ہو جانے کے بعد شریعت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ شریعت کا پابند "مفسد" کہلاتا ہے اور جب تک کوئی شخص مسلمان نہ بن جائے مسلمان یا مومن یا مومن کامل کیسے بن سکتا ہے۔ شریعت ملت کے خواص اور عوام کا قانون زندگی ہے، یہی ملت کا سواہر اعظم ہیں۔ اگر یہ شریعت کے پابند یعنی یکے مسلمان نہ ہوں تو مٹھی بھر بیاء اللہ مری میاں کئے ہیں، اس سے سب سے پہلے اور سب سے پہلے ہر حالت میں ہر شخص کے لئے شریعت کی پابندی لازم ہے۔

شریعت یہ ہے؟ یکساں سیدھی سادہ کی راہ ہلہارت و پاکیزگی، پانچ وقت کی نماز، رمضان کے روزے، دینہ ہو تو حج و زکوٰۃ اور جب تحفظ و بقائے ملت کے لئے ضرورت پڑے تو جہاد۔ اس کے بعد وہ قسم کے بتائے ہوئے دستور و قوانین پر عمل، اپنے عہد پر واقف اور اہل دنیا کے ساتھ تمام معاملات میں وہ سیدک جو اللہ تعالیٰ نے رسول ﷺ سے بتایا ہے۔ شریعت کی غایت کیا ہے؟ یہ کہ مسلم عوام دنیا میں عزت و شرافت اور امن و امان کی زندگی بسر کرنا سیکھیں، تہذیب میں ترقی کریں اور اسلامی تعلیم و تہذیب دنیا بھر میں پھیلے اور عہد کے بعد جنت میں جائیں۔ اب غور کیجئے کہ کیا یہ باتیں کچھ کم، قبیح اور کچھ کم ضروری ہیں۔ مگر فحشوں کہ ہم اس پر تو چور ہیں کرتے نہیں طریقت و معرفت حاصل کر کے نئے نکل کھڑے ہوتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تو ملتا نہیں دنیا بھی رب دہو جاں ہے۔ اس کے بعد تصوف کی جھوٹی تکی کچھ باتیں ہو گات میں پڑ جاتی ہیں ان کو درپردہ معاش بنالیا جاتا ہے اور عوام کا ایسا شراب کیا جاتا ہے۔

تمام جماعتیں جو کوئی بڑا کام کرنا چاہتی ہیں سالانہ اجتماع ضرور منعقد کیا کرتی ہیں لیکن قائد و صرف انہی جماعتوں کو پہنچتا ہے جن کے ارکان ایسے اجتماعات میں حضور ہونیوالی تجاہد پر جوش و اشتعال اور طلوع سے غل کر تے ہیں (انجمن اوز جواغ داہ)۔

حقیقت انسان

(قبلہ محمد صدیق فارصہ صاحب)

جب تک انسان کی اصل حقیقت اور اس کے مقصود حیات کے بارے میں صحیح علم نہ ہو اس وقت تک اس کی زندگی کیلئے نہ تو کوئی حتمی لائحہ عمل مرتب کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کی ترقی کی سمت درست ہے یا غلط۔ یہ انسانیت کا سب سے اہم اور مشکل ترین مسئلہ ہے۔ چونکہ انسان خود اپنی تخلیق کے مقصد سے آگاہ نہیں ہو سکتا اس لئے ہر دور میں اس اپنے اپنی حقیقت و کامیابی کا دستور حیات چاہنے کا ایک ہی یقینی ذریعہ رہا ہے کہ اپنے حلقہ و ملک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام پر اتارنے والی وحی سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ہی وحی انسان کے لئے پس کو مکمل کر کے وہاں جو مبارک کتاب نازل فرمائی اس میں جہاں قیامت تک آئے والے تمام انسان کی مہارت و طاقت اور حیوی و شرعی کامیابی کیلئے مکمل لائحہ عقائد و اعمال موجود ہے وہاں انسان کی اصل حقیقت اور دیگر انبیاء و اہل حق بھی بیان کئے گئے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت و برتری بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم سے سے زمین کی خلافت، اپنی محبت و معرشت سے بھرپور زندگی اور قرب و رصہ کیلئے پیدا کیا اور اسے تمام اشیاء کی صفات کا علم اور انہیں سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا۔ چنانچہ علم و عرفان کی اس برتری کی وجہ سے مانگتے بھی اس کے سامنے سر نہ جھکا ہو گئے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ایک امانت آسمانوں، زمین و پہاڑوں پر پیش کی تھی، وہ اس کی بھاری ذمہ داری اور ناکامی کی صورت میں جیسے دہلی جزا سے ڈر گئے اور اسے قبول نہ کیا۔ مکمل انسان۔ اُسے اعمال یا اور اس طرح اسے اپنے اعمال کا عمدہ اور ٹھہرا دیا گیا۔ یہ تمام احوال عالم ارواح میں پیش آئے یعنی اس وقت جب کہہ ارشاد پر اس کا مدعی ظہور نہ ہوا تھا تاہم وہ اپنے ایک روحانی وجود رکھتا تھا قرآن کریم میں عالم ارواح میں

تے گئے یثاق انبیاء کے عہدہ ولایت سے لے گئے عہد امت کا بھی ذکر ہے جس میں تمام
 اراک سے اللہ تعالیٰ کو پناہ بھی تھا وہ ملک تسلیم کیا۔ یہ واقعات پیار سے کی غرض و غایت
 اس مبدی امر کو واضح کرنا ہے۔ انسان کی عظمت اور اس کا اصل وجود روحانی ہے۔ اسی لئے تمام
 عمدہ بیانات غیر مادی امور سے لے گئے اور سے ہی اعمال کا وعدہ وار ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ مادی جسم تو
 حقیقی انسان کیلئے سوارش کی مانند ہے جسے وہ اپنی مرضی کے مطابق چلاتا اور اس کے ریلے مادی
 حیات کا سفر طے کرتا ہے۔ مادی جسم کو سمجھ لیں کہ مادی جسم حقیقی انسان کے گروہ پھٹا ہوا غلاف ہے جو
 حواس اور بدنی اجزاء پر مشتمل ہے۔ حواس کے ذریعے انسان بیرونی دنیا کا علم حاصل کرتا ہے اور
 جسمانی جزاء کو استعمال کر کے اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ اس کی تمام تر سائنسی
 ایسیات بھی اسی ذوق کا شاخسانہ ہیں۔ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو روح یا حقیقی
 انسان کا تعلق مادی جسم سے منقطع کر کے اسے عالم مثال یعنی برزخ میں اس کے اعمال کے مطابق
 ٹھہرایا جاتا ہے اور جب حشر برپا ہو گا تو اسے دوبارہ مادی جسم عطا کر دیا جائے گا۔ اس لئے
 انسان کی اصل کامیابی کسی میں سے کہ وہ ہمہ وقت مادی جسم کی پروش اور خدمت ہی میں
 نہ گارے بلکہ اس کی صرف من سب ضروریات کا خیال رکھے تاکہ مادی تغیر اور اللہ تعالیٰ کی رضا
 کے حصول میں یہ اس کا دو گارا ہوت ہو۔ اس افضل ترین لیکن ہمت آراء میں کامیابی کیلئے
 یہ امر اشد ضروری ہے کہ انسان کو اس شوگر گڈار راہ کے بریلچہ جسم اور اونچا بچ کے متعلق مکمل گائی
 حاصل ہو۔ اس کیلئے انسان اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا محتاج ہے کیونکہ ان امور کا حقیقی
 علم اس کو ہے کہ کون کون سے اعمال اس کی سعادت اور نفع بخشی کا سبب ہیں راستہ اللہ تعالیٰ کی
 رضا کے تمام تک پہنچ سکتے ہیں اور کون سے اسے شقاوت اور بد بخشی کی لہل میں پھنسا کر اللہ سے
 باری کا عیش عنت میں مغموم اس کی اعمال کو اللہ کے دیں میں خیر اور شر کے عنوان دئے گئے ہیں
 اور انہیں جانے اور نہ جاننے پر ہی ہر انسان کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اسی لئے ولسفہ حیرہ
 و شہرہ میں اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنا ہی اس کا چٹھہر پائی گیا ہے یعنی اُن کی چیز خیر اور کوئی شر ہے

اور مختلف اعمال میں خیر اور شر کا وجہ کہتا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور انسان کی کلمہ پائی اللہ تعالیٰ کی بدیہت کے مطابق شر سے بچنے اور خیر پر چلنے میں ہے۔ ہر انسان جو کچھ سوچتا، بولتا اور کرتا ہے اس کا مکمل ویڈیو ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے اور قیامت کے روز پوری زندگی کی ٹا ریکارڈ اس سے دکھائی جائے گی۔

چنانچہ سورۃ الزل میں فرمایا گیا ہے۔ لَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝ ”تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی، اس کو کچھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا“ اس دن ہر سوس فی لوف صفتی، توابی اور کالت قبول نہ کی جائے گی بلکہ کسی کو پاس کرنے کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ سورۃ یس میں فرمایا گیا ہے۔ ”سبح ہم الزل کے مومنین پر مہر گائیں گے اور جو کچھ ہمہ مرتے رہے تھے اس کے ہاتھ ہم سے پاس نہ رہا گئے اور اس کے پاس کراہی دیں گے۔“ آج جب کہ انسان نے ریکارڈ سے کہنے عجیب و غریب بیجا بات سنیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتظامات کا کیا ہی کہتا ہے۔ ایک طرف تو جلیلین اور ہسجین کے مقرر ریکارڈ ٹرس میں جنت میں ہر انسان کے ہاتھ اور ہمہ اعمال اس کی ذاتی دلوں میں ریکارڈ کئے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہر انسان کے ساتھ ایک ایب نظام پیوست کر رکھا ہے جس کی مدد سے کائنات کو ہر لحاظ پر میں لکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَنُكَلِّبُ الْإِنْسَانَ الْأَوْثَانَ هَيْئَةً فِي عَقْبِهِ ۝ وَنُخْرِجُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْتَابُ بَلَدَهُ فَمَنْشُورٌ ۝
اَقْرَأْ بَكْتَبِكَ نَخْفَىٰ بِتَقْبِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسْمِيًّا ۝ (یسی سوالیہ 13 تا 14)

’اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے روز اسے کتاب کی صورت میں نکال دیکھا میں گے جسے دکھل دوا دیکھے گا۔ کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے۔“ کو آپ ہی پناہی سب کافی ہے۔“

یہ اللہ تعالیٰ کا حساب عظیم ہے۔ اس نے اس لوگوں کی ہر بات سے ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے جنہوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ اور آخرت کی زندگی پر ایمان دے لئے اور اللہ تعالیٰ کی

ہندگی کرنے کی دعوت دی۔ وراثتیں تمام اہم یعنی خیر کے اعمال کی تفصیل بتا دی جن کو اپنانے سے انسان اللہ کی محبت کی راہ میں آگے بڑھتا چلا جاتا اور آخر کار اس کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس لوہی و منکرات یعنی شر کے اعمال سے بھی آگاہ کر دیا جن میں جلا ہو لے و لہا کی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر نفس کا بندہ یا قلام بن جاتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے ان لوہ کو اپنی مثالی زندگیوں کا اتباع کرے والوں کو فلاح و ارمین و صحت دی اور منافقانی کرنے والوں کیلئے اللہ تعالیٰ نے جہنم و جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے اس سے! راہ ناکہ وہاں ہوں اور اللہ کی لذات کی جستجو بہتر کر کے تقویٰ الی زندگی اپن میں اور نیا قرب میں رہ رہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے مہتری رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر جو اپنی مہتری کتاب مازں قرآنی اس میں جزا و سزا کا فطری قانون بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر یا گیا ہے۔ اب جو انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق پاک صاف زندگی بسر کرے گا! واس و رضا اور رحمت کا حقد ر ٹھہرے گا اور جو نافرمان کی روش اپن کر سن مرضی اور آراہی کی زندگی گزارے گا وہ یہاں بھی موت سے دوچار ہوگا اور مرے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے

وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْ جَنَّاتٍ جَزَىٰ مِنْ مَحْتَبِهَا الْأَمْهَرُ وَمَنْ يَكُفِرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ يَكُفِرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْجَنَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْبُدُ اللَّهَ

عَلَيْهَا الْيَمَانُ (الفتح 17)

”اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس کے تنہا یہ پند ہی ہیں اور جو نہ گراہی ریگا اسے بڑے کھلی آدھکا۔“

اگرچہ انسان کی علمی اور روحانی ترقی میں اس کا نفس بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نفس فطری طور پر عقلی خواہشات اور مادی لذات کی طرف ہستہ ہے۔ مگر جو انسان ایمان کی نعمت سے بہرہ ور ہو کر اپنی خواہشات کو شریعت کی حدود کے اندر رکھنے کیلئے اپنے نفس سے مسلسل جہاد کرنے میں لگا رہے پھر یہی نفس لہر و ترقی کر کے نفس الامارہ اور آخر کار نفس

مطمئن ہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شمس کے رچسپا، راہب، تبتوی، تاتاریہ، یاس، رستے، بونے، ریدے۔
 زین، سلس، حب، الشہوب، من، امساء، والیس، والقناطیر، المقنطرة، من، الذهب، والفضة
 والنخی، انس، مة، ولا، نعم، و، کمر، ذک، من، ع، الحیو، النیا، ر، نلک، علف، شمس، انساب، و، فل
 او، مینک، بحیر، من، ذلک، لم، یلبس، انکو، عدد، و، بهم، حب، بحری، من، تحیا، لا، یلبس، جلدیں، قیہا
 (اروج، قطرة، و، و، طوس، من، الله، وانه، بصیر، یا، کعبلا، و، کل، عمران، 14، 15)

’عورتوں، میاں، سونے چاند کے اسیروں، عمدہ گھڑوں، سونے شہوں اور کھیتوں کی
 خواہشات کی محبت لوگوں کیلئے سرلوب و خوشنما بنائی گئی ہے۔ یہ سبق دنیا کی عدا کی سمات
 ہیں اور اللہ کے پاس یہ سب اچھا لکھا کاندہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو اس
 چیز سے کہیں اچھی ہو ان لوگوں کیلئے جو پرہیزگار ہیں اللہ کے پاس بات بہشت ہیں جن کے
 نیچے میری یہ رہی ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پاکیزہ عورتیں ہیں اور سب سے بڑھ کر
 اللہ تعالیٰ کی رضا سے اور اللہ بندوں کو دیکھ رہے۔“

پہلی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ سے دیوں زندگی کی مثال و شوکت کے چھ ہم ترین لوازم اور
 اس کے ساتھ عام انسانوں کی فطری محبت کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ ہی فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ
 ہم نے تمہیں مادی زندگی کے استحقاق کیلئے دے رکھا ہے۔ ہمارے ہاں متقین کیلئے ایسی ایسی
 نعمتیں ہیں جن کا اٹھان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی ہی نعمتوں کی ایک مختصر جھلک دکھا بھی دی
 ہے۔ کیا یہ سمجھا جا رہا ہے نہ مادی زندگی کی گھٹیا اور عارضی اللہ اس کو سب کچھ سمجھ کر انجی میں گم
 ہو رہا رہا۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے اور وہاں ان نعمیں اعلیٰ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔
 اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں داخل ہونے والے صالحین کے اوصاف بتائے
 گئے ہیں تاکہ اہل ایمان انہیں اپنا کر کامیاب ہو جائیں۔ بلکہ قرآن میں تو اہل ایمان کی عمل
 جانفشانی کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے اموال اور جانیں
 حث کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ (التوبة 111)

قبرہ محمد صدیق ڈار صاحب کا خط بنام محمد نسیم صاحب۔

سورجہ 18 جولائی 2006

السلام علیکم

ذکر کے دریاں اُتر آؤ گے آجئے تو کوئی حرج نہیں اس طرح کی کیفیت میں روحانی مناظر بھی کھائی دے سکتے ہیں جیسا کہ ایک رات خواب میں آسمان پر نورانی شعاع دکھائی دی جس سے قضا مورخہ - یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات و درجہ صہرت میں دکھائی دیتی ہیں - شروع شروع میں جسم کا متحمل نہیں ہو سکتا اس لئے رُزے لگتا ہے - جنس وہ پر بھی چسپ ہوئی مرتبہ وہی کا زہل ہوا تو بہت گھبرائے ہوئے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہؓ کو فرمایا کہ مجھے کیل اڑھادو مجھے جاس کا خلعہ دے۔ پھر "ہستہ" "ہستہ" اس عادت ہو جاتی ہے اس نینیات کا نظارہ ہوتا ہے اللہ چسپ سے گا پھر کچھ دیکھو ونگا۔ وکرنی کثرت و محبت انسانی اخلاق میں آگے بڑھتے جانا ہے یہی اصل کام ہے اگر کچھ دکھائی دے تو صرف مرشد ہی کو بتانا چاہیے آپ اپنے سلیبس میں کو ریو نہ نہڑھائیں نہ پورا کرنا بشو رہو جائے۔ انصاری صاحب نے بناسلیبس چاروں راہ میں لکھا ہے نہ مرشد نے تماموں پر پڑھے کو بتانا نہ رات بھر جاگت پھر بھی پورا نہ ہوتا - مجبوراً دن کو کرتا - خواجہ عبدالعظیم نصاریٰ نے ہماری بہولت سیکھنے پر اور مختصر لیکن بہایت ہی موثر نصیب مقرر فرمایا۔ درود سرقائے نئی کتاب اور پائے انقال - لہجہ کے کشتہ و طرے ختم کر کے حکم دیا کہ جبیر یہ چھوڑو اور وہ انھیں ترہو - ٹھہرے و رعرت چھوڑو اور محبت اور صلہ اوقات انھیں رکھ لیں فقیری کا درس مکمل فرمادیا۔

لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر فرمایا گیا ہے۔ ورفقت میں رہنا ہوا نہ ولد کرم اللہ اکبر

سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ اس نے انہی کے قیام اور واپس سے نوازی کی جس سے ہوا ہے۔
یہ کہے ہو جائیں تو ساری رپیں کھل جاتی ہیں نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منگوری والی ہو جاتی
میں جس نہایت میں جی چاہے دعا کروا سے شرف قبولیت حاصل ہو جاتا ہے بلکہ فقیر کا تو خیال بھی
رعائن کا ہے۔ وہ دل سے جو چاہے اسے بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔

قرآن کریم خوب تدبر و فکر سے پڑھیں اور اپنے اخلاق و اطوار اس کی ہدایت اور سوز
حضور ﷺ کے مطابق ادا کرنے میں لگے رہیں۔ اپنے سارے فرائض خوشدلی اور عمدگی سے
ادائیگی میں تامل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ پر تمکین اور ہمیشہ خوش رہیں راضی و رضا میں حال کیا کیسے
ہی خوب سمجھیں پریشان نہ ہوں۔ عبادتِ خیر انھاری کافر مانتھا۔ فکر اور فکر کا پلوس میں پیر ہے فکر
کو گئے فقیری نہیں ملے گی۔ اور شکوہ نہ قلب میں نہ رہے۔

طریق اہل دنیا سے گلہ شکوہ نہ لے گا نہیں سے زخم کھرا کر آ کر ناش بن دو۔ شی
یہ نکتہ پیرا مانے مجھے غلوں میں سمجھو کہ ہے شرط نکاح شیریں، سقاں ہوا جی دشمنی

اللہ تعالیٰ سب سے بڑا یوں کو اللہ کی تعظیم پر فوق شوق سے ملنے کی توفیق دے سکتی اور کمالی اہل راہ
میں روا نہیں۔ مدد کی مہبت اتنی مختصر ہے کہ اسے صاف نہیں کیا جاتا ہے۔

آپ کو ماشاء اللہ تعظیم پر پوری استقامت کے ساتھ عمل کرنے والوں میں شامل ہیں اب جو
عارضی رکاوٹ کا سامنا ہے وہ آپ کی صحت کی وجہ سے ہے انشاء اللہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں
پڑے گا اگرچہ جس ضرورت ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھی کیوں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑا یوں
کو یہ سزا دے گا کہ میں مر رہا ہوں۔

والسلام

اولیاء اللہ کی مجالس اور ان کے خصائص

(سلطان بشیر محمود)

مسلمانوں کو حکم ہے کہ اہل اللہ کی مجالس سے نفی حاصل کریں۔ حضور بن کریم ﷺ کا

فرمان ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا، بخاری، مسلم)۔

یہ سولہاتی ساری گزریں اور پیر خانوں میں ہمیں ایسے پتہ چلے کہ کہاں جا میں؟ تب یہ ہے کہ اللہ کے چچوں کم آمیز کم گفتار، عاجز، بے نام بندہ ہونا زیادہ پسند کرے ہیں۔ اس سے انکس احوال پڑتا ہے ان کے برعکس جعلی پیروں کی گلیاں باقاعدہ کاروباری ادارے ہیں جس کی باقاعدہ شہر اور مارکیٹ ہوتی ہے۔ لہذا یہ وہ لوگ اطمینان و تلاش میں ان کی شہدہ داری، کرامتوں کے پیچھے لگتی جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ عالیہ کا حساب پیروں کی تعداد سے لگتا ہے۔ اپنے جعلی پیروں سے اللہ کی چاہ طلب کرتے رہیں۔ ان کے پیروں نے شیطانوں کی وہ جودت گائی ہیں جہاں سب کچھ مہیا ہو سکتا ہے اور کچھ خرچگی نہ ہو۔ اس نے راہبر کے چناؤ میں بہت احتیاط کریں۔ غلط راہبر سے راہبر کے پیروں ہٹا ہوا ہے۔

حقیقی ولی کی مجلس

اللہ تعالیٰ کے پیروں کی کوئی پہچان یہ ہے کہ ان کی مجالس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے نام سے آہ دہوتی ہیں اور ان کے باب جرات کا مقصد، اس کا آغاز اور اختتام سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے حوالہ سے ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں حضور بن کریم ﷺ کا اسوہ حسہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کے دشمن بھی کہتے تھے محمد (ﷺ) کو اپنے رت سے عشق ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی آپ کی اسلام کیلئے جدوجہد دیکھ کر فرماتے ہیں "بے نبی یا آپ (ﷺ)!" اس لوگوں کو بتایا کہ کسے کسے اپنے آپ کو مکان کر میں گئے؟ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے پاس بھی یہی اسوہ حسنہ نظر آتا ہے۔ آپ کی مجلس محبوب ﷺ کے راہبر سے کبھی جان نہیں ہوتی۔ اس کے ہاں

"میں اور ہم" کی بجائے "وہ اور اس" کی بات ہوتی ہے۔ کسی کے حوالہ سے آپ ﷺ کے غلاموں کا ذکر ہوتا ہے۔ ہاں اگر فکر سے تو لوگوں کو جہنم کی آگ میں گرے سے بچنے کی فکر ہوگی اور اپنے انجام بخیر۔ یہی ان کی حقانیت کی پہچان ہے۔

اگرچہ کوئی آدمی اپنی کرامات میں کتنا ہی پہنچا ہوا کیوں نہ ہو لیکن اس کا وہ رب اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے کرے خالی ہے ہاں ظاہر اول درجے پر نہیں ہوتا تو ہاں شیطان رہتا ہے۔ حیرت اسی میں سے کہ وہ اس سے اٹھ جائے۔

ولی فی دہری خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے، پینے والا نہیں۔ دو قاسم سے جمع کرنے نہیں، وہ جتنی سے بچل نہیں۔ اس کے ہاں خواہش اور زکوٰۃ کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مہمان میں۔ غدا میں اور چڑھتا دس فی انبیت نہیں۔ بیت المہمان میں اگر کچھ چاہا تو دہن کرنے کے لئے نہیں سب کچھ اللہ کا اور اللہ کے مہمانوں کا ہے۔ اگر آپ کسی دربار میں یہ باتیں نہیں دیکھتے تو ملاقاتی ای میں ہے کہ خاموشی سے بچ کر نکل آؤ۔

اللہ تعالیٰ کے ولی کی مجلس میں انسان کے اکرام اور حقوق الہی کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ جیتے ایوان کے خطیب میں امام الانبیاء سرور کائنات ﷺ سے سمجھنا۔ انسان کی تکرم خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے اور خواص کائنات اور شاہ ولیعہد کرمی آدم (سورہ ہٰجی اسراجہ ایت 70) "اور تحقیق ہم نے ان کو تکریم بنا دیا ہے۔ اللہ ان کو کے ہاں آدمی کے رتبہ کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کی آدمیت فی بڑی عزت دی جاتی ہے۔

ولی کی ذات۔ اللہ کی رضا کی تلاش، محنت و توکل کا فن

الہیاء اللہ کے ہاں نفع و نقصان، آرام و تکلیف، صحت و بیماری، غریبی و امیری ایسے ہر قسم کے حالات کو "اللہ" ہی پر سمجھا جاتا ہے۔ ولی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا نصرت کی خوشی میں بے قابو نہیں ہوتا وہ ہر حال میں جھمن رہتا ہے۔ حرف شکایت کی بجائے

اللہ تعالیٰ کا شکر اس کا عظیم ہوتا ہے جو تکلیف اور راحت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا و صواب ہے چیزوں کا منفی مثبت، تاہم میں بتاتا ہوں۔ اس کی نظر تقدیر پر نہیں بلکہ اپنے اعمال پر ہوتی ہے اس سے یہ تقدیر بات کی طرف سے امتحانی پرچہ سے اور دوسرا حسد۔ تقدیر کے اس پرچہ پر ہمارے دو عمل پر منحصر ہے اس لئے وہ دنیا کے کھوجنے کے خوف سے آرزو ہوتا ہے۔ دنیا کے حال میں سے اگر اس کی کوئی فکر ہے تو مثبت دو عمل حال کسب اور حال رزق سے۔ کوئی و بھلاں بھی اس صحت کا بھرپور مظاہرہ دیتی ہیں۔ ایسے ایسے اللہ کی شان میں اللہ تعالیٰ رش فرماتے ہیں

ولا خوف علیہم ولا هم یحزبون (سورہ یونس اب 62)

نہ اس پر خوف ہے نہ رنجی نہ گھٹن ہوتے ہیں۔

اگرچہ تکلیف میں اس کے جسم پر درد کے اثرات ہوں گے جو طبعی امر ہے۔ لیکن یہ تکلیف نہ رنج کو پرانہ نہیں سرتی۔ اللہ کا دلی اپنے رت پر اس قدر غماز اور قوت قلب رکھتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے ساتھیوں کی نصیحت، بہادری اور امید کی چٹاں ہوتا ہے۔ غم و اندھ اور غم و دشمنی میں غم یا کھینچنے کا اسوہ حسنہ اس کے سے رہنما مشاں ہے۔

اللہ کی زندگی سے اگر محبت کرنا ہے تو اس لئے کہ اس میں رہتے ہوئے لوگوں میں اپنے رب کا نام بلند کر سکتا ہے اور موت سے محبت کرنا ہے تو اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا رہنما ہے۔ چنانچہ وقت و فاقات بھی آپ اللہ کے دلی کے لبوں پر مسکراہٹ، چہرہ پر سکون اور اس اپنے رب کی طرف سے ہر امید پر ہیں گے۔

امیہ اللہ کے ہاں شریعت پر بڑا زور دیا جاتا ہے اور طریقہ کے ہر پر بھی وہاں کوئی عی شرعیات نہیں ہوتی۔ امیہ اللہ کے نزدیک شریعت کے مطابق گناہوں کی سزاقت سے بچنا بیویوں میں سلطنت بیبا، دوسروں کے لئے نفع بخش ثابت ہوا، عقلی جذبات کو قلاب میں رکھنا دوسروں پر غم طریقے سے بچنا دنیا کی محبت سے دور رہنا اور حاصل طور پر کم سے کم اپنے لئے میں حلال و حرام کی تیسر کرنا ہدایت اہم امور ہیں

امریہ معروف کے ساتھ ساتھ ہی نغمس میں نبی عن امسکر پر بھی براہہ کا زہر دیا جاتا ہے
نبی عن امسکر میں زہر دھندہ پاک جد سے مخلوقات پر ظلم، کوس سے حسد، دیاہ کی شرم، شہادت کی
حرص، چہاد سے ہر دن، شریعت سے عقلمت اور سنت ہی ﷺ سے دوری کے ہیں۔ انہی میں سے
اہل و ات کیلئے غصہ اور نفرت کا جد ہے۔ لیکن اگر نفرت اور غصے کا سبب اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تو یہ
دو بات جد ہے نفس کی ظہیر کا ہٹ ہیں۔ اس لئے ولی کی حرص کا رخ اللہ کی بات ہوتا ہے۔
حضور کریم ﷺ سے روایت ہے کہ مومن نیکی کے لئے ایسے ہی حرص ہوتا ہے جیسے دنیا دار دنیا
کے لئے حرص ہوتا ہے۔

چونکہ شہوت اور کھانے پینے سے زیادہ دیر بے نفس کے لئے نقصان دہ امر ہیں اس
لئے اللہ کے دین میں جس میں شہوت کو احسن سمجھا جاتا ہے اور کم سمجھا جاتا ہے وہ دینی مشن ہے۔
چونکہ حضور پاک ﷺ کثیر زہر رکھتے تھے اس لئے آپ کی اطاعت میں اللہ کے دین بھی اکٹھے
موزے سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے دین میں غفلت کے جذبہ کی آبیاری ہوتی ہے اور عقل
جدبہ کو را جاتا ہے۔ اس کی محسوس کے حصول کے لئے کئی غفلت کے خاطر ہوتے ہیں جن میں زیادہ
زکا تعلق جسم کی مرغوب اشیاء کی غفلت ہے

اللہ کے ولی رہا۔ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور تہہ کہہ رہے اپنی کمزوریوں کو اور مرتے
دین کا محبوب شخص تو بہ استغفار ہوتا ہے۔ ملت جلیہ کی اتباع میں ہی سہاویہ اللہ ملک بھی
نہرہ ریوں کی طوائف کیلئے نہایت عاجزی سے توبہ کی جاتی ہے۔ اہل اللہ کی محاسن بڑی چاند ر
ہوتی ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے قرب کا رہہ دست شوق پایا جاتا ہے۔ آپ وہاں پر کبھی بھی حائل
جہ نہیں پا میں گئے بلکہ اس کا "ج" اس کے کل پر اگلا قدم ہوتا ہے۔ اس کی طلب سے اللہ کا فی ایک
متحرک (Dynamic) ہا نہ ہیر، صاحب عمل بندہ ہوتا ہے۔ جیسے سورج ہے سیاروں کو اپنے
ساتھ رکھتا ہے وہ بھی اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہوتے ہیں۔ ویسا اللہ کی قربت پر
حرف شکایت نہیں آتا دنیا کا فتنہ نہیں زیادہ دوسرہ نہیں کرنا اور نقصان نہیں خوف وام میں نہیں

۱۱۔ شریعت کا اجماع اس کا طریقہ ہوتا ہے اور صندوق کا صلح ہو جانے کے نزدیک جہاں کے صلح ہو جانے سے زیادہ خوفناک ہے۔ اگر کسی دلی کی صحبت میں آپ کو منہ بچہ بالافواء حاصل ہونے میں تو وہ آپ کے لئے فیض کا منبع ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ان کی محفل میں اللہ اور اس کے رسول کی صحبت کی بجائے کرامتوں کا شور اور ”میں اور تو“ دانت کی ہڈائی پتے پتے دوہاں سے جگا کر نکل جائیں۔

اللہ کو پانے والا

اللہ کا پانی سب سے بڑی حقیقت کو پانا ہے ممکن جب اللہ کو پلینا ہے تو یہ اس سے پہلے ایک ایسی نذرانہ دیوہفت ہوئی ہے جہاں کی پوری زندگی کو بلا دیتی ہے۔ وہ ایک ناقابل پیار رہائی و رستیں نہ اٹھتا ہے، وہ ایک یہ انسان، اس جاتا ہے اس کی سوچ نئے رخ پر چلے گئی ہے۔ اس کا عمل کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کی تمام کاروائیاں ایک یہ انسان کی کاروائیاں جاتی ہیں جو قیامت کی تر اور کھڑی ہونے سے پہلے اپنے آپ کو قیامت کی تر اور پر کھڑا ہو چکے ہونے لگے۔

مسکن اور غیر مسکن کا فرق یہ ہے کہ غیر مسکن پر جو کچھ قیامت میں گرنے والا ہے وہ مسکن پر کسی دیا میں گزرتا ہے۔ غیر مسکن جو کچھ آخرت میں دیکھے گا وہ مسکن ای دنیائے دیکھتا ہے۔ غیر مسکن کل کے دن جو کچھ مجبور ہو کر مائے گاہ مسکن آج کے دن بغیر کسی مجبوری کے مانا جاتا ہے۔ (مرسلہ، محمد قدس سرہ قزوینی)

حیری کے پتوں پر ٹھہری زندگی

(جاوید چوہدری)

آخری سانس سے قبل اس نے کھڑکیوں کے پر وے ہٹانے کا حکم دیا، کمرہ اس کے شاگردوں سے بھر ہوا تھا۔ ان میں میڈیکل پروفیسر بھی تھے ڈاکٹر بھی، جوہر کلرک بھی اور پیر میڈیکل سائنس کے لوگ بھی۔ یہ سب جوزف کے چاہنے والے تھے اور یہ تمام لوگ اس کی زندگی کے سفرِ صحت میں اس کے ہینڈ کے پاس رہنا چاہتے تھے تاکہ پروفیسر آخری وار آن لکھ سکے۔ ان کی حقیقت اس کی مرنی ہوئی، جھتی ہوئی بتلیوں میں ٹھہر جائے اور وہ ان کے چہرے سے ہاتھ لے کر نیا سے شخصت ہو سکیں۔ اب اسے جتنی وقت پھر کھڑکیوں کے پر وے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ پر وے ہٹاتے گئے تو کھڑکیوں سے روشنی نے کمرے میں پھیلی موت کے چہرے پر پھلاٹک لگا دی، کھڑکی سے باہر ناقد نظر حیری کے درخت تھے اور ان درختوں کی ٹہنیوں پر فوسر کی سرورائوں کا کھراٹک رہا تھا اور موت اس کے قریب زندہ جسم میں گہستہ گہستہ سریت کر رہی تھی موت کا یہ تجربہ اس کی زندگی کی آخری میڈیکل ریڈنگ تھی اس نے محسوس کیا موت قاح زندہ جسم کے جس جس حصے سے گزرتی ہے اس میں چنگاریوں کی بھر جاتی ہیں، پس لگتا ہے جیسے کسی سے سوئیل ناریم خوابیدہ گوشت میں اتار دی ہو اور پھر سیف جھٹکے سے اس تار کو کھینچ لیا گیا ہو وہ بے بسوفٹش کو اپنی آخری یہ میڈیکل ریڈنگ مانا چاہتا تھا لیکن اس کی بات اس کے منہ سے نکلتی تھی اس نے محسوس کیا زندگی کے آخری لمحے میں اس کی بات ہے جاں فکھڑ بن کر تار کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ ان کی رائے کو اللہ کو پورا کرنے، بلکہ پڑھنے پر مصرت کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا اس نے کمرے پر آخری نظر دوڑائی اس کے قدم جو نیچے وہاں موجود تھے اس کی نظروں کے درمیان ہمد کی گہری چادر تن گئی اس نے آخری سانس لیا اور کمرے میں مشینوں کی ٹی ٹی بی کی آوازیں کو شے لگیں، پروفیسر ڈاکٹر جوزف سے انتقال کر چکا تھا۔

ہم دنیا کے تمام محسوساتی فہرست بنائیں تو پروفیسر جوزف مرے کا نام اس فہرست کے ابتدائی دس ناموں میں آئے گا۔ دنیا کی میڈیکل ہسٹری نے آج تک صرف 1350 ایسے لوگ پیدا کئے ہیں جنہیں یہ سائنس انسانی حیثیت کا محسن سمجھتا ہے۔ پروفیسر جوزف مرے اس 350 لوگوں میں شامل تھیں۔ دنیا کا پہلا کڑکھن جس نے انسانی گردہ اسپلانٹ کیا وہی کو جس نے تاپا آرکونی بدہ انسانی دوسرے لوگوں کو عطیہ کیا۔ وہ بچہ ملتا ہے پروفیسر جوزف مرے ان اس دوسرے سے قبل دنیا میں جن شخص کے گردہ نقل ہو جاتے تھے موت اس کا مقدر رہی جاتی تھی لیکن جوزف مرے نے ان لوگوں کو زندگی کا راستہ دکھایا۔ اس نے دیا کو پیوند کاری کی سائنس عنایت کر دی جس کے بعد اب انسانی جسم کے ساتھ لیسہ اعضا پیوند کئے جاسکتے ہیں۔ یہ نہیں وہ وہ بحال کیا جاسکتا ہے۔ ڈاکٹر جوزف مرے 1919ء میں میڈیچل سائنس کے علاقے رڈ میں پیدا ہوئے۔ جب امتحان کے دن غلط سے پیپر لکھیں تو انہیں میں انھیں میں گیا۔ پھر آئس ہاکی کھیل، پھر فٹ بال اور آخر میں فٹ بال کا کھلاڑی بن گیا اور 1940ء میں انگلش لیگ چارٹرڈ فٹ بال میں ڈگری کی پھر اپنا تہ اس ہو گیا یا انسانی جسم سے بڑھ کر کوئی ماسٹر میں نہیں انسان کا بدن لکھنا بھی ہے اور پھر بھی چنانچہ اس نے ہارورڈ میڈیکل سکول میں داخلہ لے لیا۔ ورڈین کا محسن بن گیا۔ مسات بر اعظموں پر پھیلی اس دنیا کے چند محسن میں ہم آج اپنے گھر میں آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایک کوئی، ایک کیسول یا ایک انجینئر سے اپنا علاج کر پیتے ہیں، ہمارے گھر سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہم ہر روز میل کا ستر چند گھنٹوں میں اور بیٹنگوں میں لمبے فاصلے آرام دہ سیت یا ڈائٹنگ ٹیمبل پر بیٹھ کر طے کر پیتے ہیں دیا کے ساڑھے چھ سو لوگوں کو صبح کے وقت دانت دہا پھر کے وقت لٹچ اور رات کے وقت سونہا ہے ہم سب یہ زمانہ گندم کھاتے ہیں، ہر رکشت یا مرقی کھاتے ہیں ہمیں ہیریوں اور دانی ملتی ہیں اور ہمیں صاف پانی، تازہ جھل چائے کافی اور دہ دہ ملتا ہے یہ ساری نعمتیں دنیا کے چند لوگوں کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ اگر ان لوگوں کے دہس میں یہ بات نہ آئی یہ لوگ آپنا کو حکم الہی سمجھتے اور یہ اپنی زندگی

ہمارے زندگی کو آسمان بنانے میں نہ لگاتے تو ہم آج حوراک کی کمی، بیماری، سردی، گرمی، اور حادثوں میں مر گئے ہوتے یہ لوگ دنیا کے اجتماعی محسن ہیں اور ہم سب کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مثلاً نیپھورین کا وہ گناہ شخص، ہم سب کا محسن ہے جس نے 1956ء میں پہلی برائے مرضی دہائی تھی، آج ہم اس راہ سے اور مر گیاں کہ جسے میں تو یہ اس گناہ شخص کی میر ہائی ہے، اگر وہ یہ میر ہائی نہ کرتا تو آج اڑھائی کروڑی صرف امیروں کے دست و پاؤں تک محدود ہوتی۔ مثلاً سیسک، کا وہ روٹی ماہر ہم سب کا محسن ہے جس نے 1980ء میں گندم کا وہ بیج بنا دیا جس سے گندم کی پیداوار میں چھ گنا اضافہ ہو گیا، اگر میر ہائی نہ کرتا تو آج پاکستان میں ’دیکس پوک‘ گندم نہ ہوتی اور ہم فطرت کا شکار ہو گئے ہوتے، ان طرح تیز ام، چچک، طاغوت، مشیر، بی بی، پوپ، پاپا، فاضل اور کینسر کی دیکسین بنانے والے پوری دنیا کے محسن ہیں، کمپیوٹر ایچ، کرنے، کنگل بنانے اور گاڑیوں، بیولن، جہاز، رونا کو کچھ سکریں، ہاتھ دے، اسے لوگ ہمارے اجتماعی محسن ہیں یہ گم نہ ہوتے یہ اگر محنت نہ کرتے تو ہم آج اتنی آرام دہ، راحمان زندگی نہ گزر رہے ہوتے۔

پروفیسر جوزف مرے بھی ان لوگوں میں شامل تھے، اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، پچھلے صدی کے شیعے میں گیا، بی بی فورٹ ہنزل ہسپتال، سلوینا سے الیت ہوا، وہ مرے جنگ عظیم کے دوران رٹھی فوجیوں کے ہاتھوں اور چہروں کی پچھلے مرے کی ان دوران اسے معلوم ہوا دیا کے بہت تر لوگوں کے خوف، حادثے، پریشانی اور ان کے دل سے گردے نکلنا چاہتے ہیں، اگر انسان گردے سے محروم ہو جائے تو سوت اس کا مقدمہ ہوا جاتی ہے اس سے پتی زندگی انسانی گردوں کیسے وقف رہی، پروفیسر جوزف مرے نے تحقیق کی تو پتہ چلا اگر انسان اپنا کب گردے کی دوسرے کو عطیہ نہ دے تو بھی یہ آرام سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے گردوں کوڑا سپلائی کرے کا طریقہ ایسا، اگر ہا، 1954ء میں اس کے پاس گردے کا ایک مریض آیا، اس کا جزوہ بچا اسے گرہ دیے کیسے تیار تھا، ڈاکٹر جوزف مرے نے 23 دسمبر 1954ء کو دونوں بھائیوں کا آپریشن کیا، آپریشن کامیاب ہو گیا اور بچہ دنیا میں

آرگن ٹرانسپلانٹ کی سائنس کا آغاز ہو گیا۔ ڈاکٹر جوزف مرے نے 1959ء میں انسانی میڈون
 ٹیوز اور جسم کے دیگر اعضاء کی ٹرانسپلانٹ شروع کی، اس سے 1962ء میں دنیا کا پہلا
 "RENA CADAVERIC" ٹرانسپلانٹ کیا اور یہ اس کے ساتھ ہی ٹرانسپلانٹیشن
 دنیا کی سائنس کا عالمی میڈون بن گیا، اس نے 1965ء میں دنیا بھر کے فوجی اور مددگار
 ٹرانسپلانٹیشن فیڈریشنک، ریٹائوٹ کر دی اور پوپ پوری دنیا میں آرگن ٹرانسپلانٹ شروع ہو گئی
 آج دنیا میں جس جگہ کسی انسان کا کوئی عضو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اس کا ٹیپ براہ راست ڈانٹر
 جوزف مرے کے کھاتے میں درج ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر جوزف مرے کو 1990ء میں نوبل انعام
 ملا تیس سیدیکل سائنس اسے 1960ء ہی میں دنیا کا عظیم ترین مددگار سمجھا جاتا تھا
 جوزف مرے 1986ء میں ہارورڈ میڈیکل سکول سے ریٹائر ہوا اور اس نے باقی زندگی سانی
 فلاح، انسانی صحت اور ٹرانسپلانٹ سائنس کی ترقی و ترقی پر لگا دی۔ یہ 26 نومبر 2012ء کو
 93 سال کی عمر میں ایک گھر پر ہنگامہ خیز اور شاندار زندگی گزار کر انتقال کر گیا، اس سے زندگی کی
 آخری سائنس ہو سکتی ہے اس پر حکم ہسپتال میں نہ جس میں اس سے 1954ء میں پہلا
 ٹرانسپلانٹ کیا تھا۔ ڈاکٹر جوزف مرے مر گئے لیکن اس کی تخلیق کردہ سائنس کبھی نہیں مرے گی
 نیا نئے کسی بھی کونے میں جب بھی کسی فن کو کوئی عضو لگایا جائے گا ڈاکٹر جوزف مرے اس
 فن کی سائنس اس فن کے فن کی دھڑکن میں رہ رہے گا جو اس کا کوئی عضو ٹرانسپلانٹ ہو گا
 سانس، انگلیوں، آنکھوں اور دماغ میں رہ رہے گا جو اس کا کوئی عضو ٹرانسپلانٹ ہو گا
 ڈاکٹر جوزف مرے کی لاش فن کوئی نہیں لیکن اس کے کمرے کی کھڑکی کے پردے ابھی تک کھلے ہیں۔
 اور پتوں پر رکے ہوئے روشنی، ابھی تک کمرے کے ٹھنڈے پردے پر تر رہی ہے اور چیرے کے چھوٹے
 سرورائوں کا کبر ابھی اسی طرح مارل ہو رہا ہے۔ اور جب تک یہ کبر مارل ہوتا رہے گا اور پہاڑ پر
 دھری روشنی سروں میں اترتی رہے گی اس وقت تک ڈاکٹر جوزف مرے جیسے لوگ رہ رہیں گے
 کیونکہ موت کبھی زندگی کے محسنوں کو نہیں مار سکتی (بشکریہ روزنامہ ایکسپریس)

ذکر الہی

(خرمہرائی)

الَّذِينَ آمَنُوا وَبَلَغُوا فِي الْحَقِّ مَدَدًا كَبِيرًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى الْقَلْبُ يَتَذَكَّرُ
"جو لوگ ایمان لائے، اس کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ دھماکے سے منہ
اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔" (الرعد ۲۸: ۱۳)

جب تک دل میں شک کا کاغذ چھپتا رہتا ہے انسان کو کسی پہلو پر اطمینان نہ رہتا ہے
یقین کا احوال ہوتا ہے تو سارے اضطراب ختم ہو جاتے ہیں۔ ذکر الہی سے ہی دل اطمینان اور
سکون پیدا ہوتا ہے یہی وہ خدا ہے جس سے روح کشفیت ملتی ہے اور انسان میں نیکی کی
صدائیں نشوونما پاتی ہیں اور جوش سوزی ہیں۔

دنیاوی بھائی بھائی، تجویزی کاسی، نفیس مٹھنہ کے حصول، اللہ کی رضا اور جنت میں داخلے
کیلئے اللہ کا ذکر ہی ہے جس سے ہمیں ہر حال میں اپنے اوس کو آواز دینا چاہیے اپنی زبان پر اس کو
جاری کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو بھی ذکر اللہ سے ہی مزین کرنا چاہیے۔

ذکر ن راہی وہ راہی ہے جس سے دنیا میں اللہ کی طرف جدوجہد کا راستہ
ہو جاتا ہے۔ اور اگر راستہ ہی وہ راستہ ہے جس سے نفس اور دل اس کیفیت اور سطح پر پہنچے
جہاں جہاں سے اللہ کی رضا اور اس کی جنت ہمارے حصے میں آئے گی

یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی رسالت کے پہلے لمحے سے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ کی
طرف سے جو ہر بہت اور جوشی آواز تھی وہی نہی صورت میں رہی ہدایت، اگر کی تا پیدائش
تعلیم لے کر نہی خود ذکر کی صورت میں آئی۔ صرف رب کے نام کی دکان پائی جان کے ساتھ رگلنے
کا حکم دیا گیا۔ "اپنے رب کا نام اور کتب اور سب سے کثرت کراہی سے جڑ جاؤ" (المومنین ۷۳: ۸)

جب بھی قرآن مجید نازل ہوا یا تو اس نے ذکر کی تائید یا حواشی اندر وہ مضمون

لے کر آیا جس سے ذکر کی کیفیت دل میں پیدا ہو۔ خدا کی صفات کا بیان اس کے علم اور قرب تکلیف سہوہ میں کا حال بھی جانتا ہے، دکن رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے قریب ہے تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ یہ اس کی رحمت اور اس کی ربوبیت اور اس کی جبر و مزا کا بیان حقیقت یہ ہے قرآن کریم سر پا کرے

”ہم نے جو کھنڈل کیا ہے وہاں یہ“ ہے (الحجر ۹۱)

اللہ تعالیٰ کی کھنڈل اور مخلص نہ ہوگی اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہمارے لیے قیامت اور آزمائش کا سبب بنتی ہے وہ غفلت ہے۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم چاہتے نہیں ہیں نہ کرنا یہ ہے۔ کس بات میں اللہ تعالیٰ نہ رہا ہے، اس بات میں اس کا غضب ہے۔ کس عمل سے وہ خوش ہوتا ہے؟ اس چیز سے وہ ناخوش ہوتا ہے۔ بلکہ دراصل ہم جب غفلت کا شکار ہوتے ہیں تو یہ برا علم بھول جاتے ہیں۔

جب آدمی بھول جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا ارادہ بھی کمزور رہ جاتا ہے۔ بھول اور اس کی کمزوری ہی بڑی خامیاں ہیں جو کہ مقدمہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارے متدبر کرتی ہیں۔

میں جانتے ہوں کہ سب سمجھنے، سب معلوم ہونے کے باوجود ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور دل دواغیر غفلت کے پڑے پڑ جاتے ہیں اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اللہ فی ہر وقت ہمارے اندر رہے اور ہماری زندگی میں جاری و ساری ہو جائے۔ یہی وہ بات ہے جس کو نبی کریم ﷺ نے یوں بیان فرمادے کہ شیطان آدمی کے دل کی تاک میں لگا رہتا ہے جب آدمی خدا کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب وہ اللہ فی ہر وقت سے غافل ہوتا ہے تو شیطان کو اس بات کا موقع ملتا ہے کہ وہ برا انداز میں اپنی چوڑی دل دے اور اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے (بحاری)۔

کسی لیا اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان کیں وہاں کسی نہ کسی صورت میں ذکر کی صفت بیان کی۔ ”اے کریم! کریمت سے اکر کریم“

”کریمت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہر دور کریمت سے اللہ کو یاد رکھنے والی عورتیں (۱۱۷۱-۱۱۷۲) (۲۵۲۳)

"اللہ کو کثرت سے یاد کرو" (الجمعة ۶۲ - ۰)

جی کریم ﷺ سے فرمایا ہے کہ جس کی زندگی و رالہ دنیا سے بھری ہوئی ہو جس کے دل میں اللہ کا دھیان اور خیال ہو جس کی زبان پر بھی اللہ ہی کے کلمات ہوں زندہ دنیا ماند ہے اور جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں اس کی مثال مردہ کی ہے۔ زندگی و موت کا ایک پیمانہ جسمانی ہے، جس زندگی و موت کی ایک صورت وہ ہے جس کا سانس کے آنے جانے سے اور اُنھیں پیٹھنا رکھانے پر سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جس کا تعلق زندگی کے معنی و مفہوم کے تصور اور اس کے ساتھ واسطی سے دل و جان کے معمور ہونے یا خالی ہونے سے ہے اگر دل اللہ کے پاس (حضور میں) سے اس کی یاد سے معمور ہے تو ہم زندہ ہیں۔ اور اگر دل اس کی یاد سے خالی ہے تو پھر ہم مردہ کی طور پر مر رہے ہیں۔

"تم اس لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو قبول کئے اللہ نے انھیں حور"

(اس کا) اپنا نفس بھلا دیا - (الحشر ۵۹ - ۱۹)

اللہ سے غافل ہو کر ہم خود اپنے نفس سے اپنی بہتری سے اپنی غلبہ تخلیق سے اپنے مفہم حیات سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی نقصان، فتنے ہیں اور سب سے بڑھ کر بہترت میں اللہ تعالیٰ کی رضا و ریں کی حمت کے انعم سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوا اس کو قبول کیا اس نے اللہ کی طرف سے دیا ہو سب سے بڑھ کر مایہ پیمائش و فتنہ صانع رویہ اس کی دی ہوئی ساری قوتیں صاف کر دیں۔ اپنے وقت اور قوتوں کو حمت خریدنے کے بجائے اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی عتاب خریدنے میں لگا دیا۔

دنیا کی رضا کی میں۔ دنیا کی بہتری کی تلاش میں بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد دہی سب سے بڑھ کر مایہ پیمائش و فتنہ صانع کے لیے فرمایا گیا

"جب مریض ہو جائے تو زمین میں پھیل جاوے اللہ کا فضل تلاش کرے اللہ کو کثرت سے یاد

کرے یہ وہ شایہ۔ تمہیں فلاح نصیب ہووے" (الجمعة ۶۲ - ۱۰)

دنیا کے اندر جو مہر کے لئے دن رات میں دشتوں کے ستارے میں پیش آتے ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ۱۱ سورہ ۸۵ میں فرمایا گیا کہ اللہ کی پادشاهی فلاح اور کامرانی کی ضمانت ہے۔
 "اے ایمان والو، جب بڑی فوج سے لڑنا ہو تو قدم بہ قدم اور اللہ کو بہت یاد کرو تا کہ تم مراد کو پاؤ۔"
 اور دراصل اس چیز کا نام ہے۔ ہر لمحہ ہمارا جسم وہ کام کرتا ہے، ہمارے دل کے اندر وہ
 اچھوت، خیال اور نیت ہوا اور ہمارا دل یہ وہ کلمات ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جو اس کو محبوب
 ہیں، جب ہاتھ اور پاؤں وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوتی ہے تو وہ بھی اور
 کر رہے ہیں۔ جب وہ کے اندر اللہ کا خیال لگتا ہے تو وہ دیر سے ساتھ ہے اور مجھے، کچھ رہا ہے
 اور کتنا میرا ہے کتنا تقسیم اور تقسیم ہے اس سے ملاقات کرنی ہے یہ سب اس میں شامل ہیں۔

سب سے بڑھ کر اللہ کے لئے تو بلند، اللہ کے لئے کو ہر سب تک پہنچانا، جو کام
 اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے اس کو مٹا، جو حق اس نے ہمارے پورا کیا ہے اس کے پورا کرنا۔ اس پر
 حشر ہے، یہ کام ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا کہ اس کے دربار
 میں جاؤ اور منکر، جبار بادشاہ کو رب کی بندگی کی طرف یاد دلاؤ، مظلوم، بے کس اور ضعیف بندہ کی
 آواز کی کامیابی کہ وہ قبول فرمائی کہ میری دین دہیٹ پڑا (طہ ۲۰-۲۲)

دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی کہ اے اللہ! کام بہت بھاری ہے یہاں
 ساتھ نہیں دیتی، میں نے کو کھول لے۔ کام کو آسان کر، اے ایک، وہ عطا فرماتا۔ ہم وہ کام
 کام کو آسان کریں، تو اپنے کام کی تعمیر فرماتا ہے جب اللہ اس سے کی وہ یہ تھے۔

"تا کہ ہم خوب تیری پناہ میں آسکیں اور خوب تیرا ذکر کریں" (طہ ۲۰-۲۳)
 سو مجھے یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو اور شکر کرو، "والبقرہ ۲۵۲" (طہ ۱۴۰)
 "اور تم زقلم کرو میری یاد دہیٹے" (طہ ۱۴۰)

مار میں آپ کے دل و دماغ شریک ہوں۔ دل میں خشوع کی کیفیت ہو، اس
 میں خصوص کا رنگ ہو، میں اس میں آپ کا پورا جسم اللہ یاد کر رہا ہے ہر س کے آگے جھکا ہوتا ہے

ہاتھ اس کے آگے بندھے ہوتے ہیں، چوٹائی اس کے آگے لگی ہوتی ہے، دل نہاں اور جسم کے ان
 صاف کے سارے کاموں کا مجموعہ کر رہے۔ دگرزیات سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا امام ضرور رہے
 لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی سے۔ دل کا خیال اسی کی طرف لگا رہے دل میں اس کی یاد ہو وہ رجیم
 کے اعتقاد بھی اسی کی یاد میں مصروف عمل رہیں۔

ذکر اجتماعی اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف یہ فرمایا کہ ”مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد
 کروں گا“ وہاں ایک حدیث قدسی میں اس کی مزید تخریج پور فرمائی کہ جو مجھے اپنے دل کے اندر
 اپنے جی میں یاد کرتے ہیں، میں اس کو اپنے دل میں یاد کرنا ہوں۔ اور جو میرا ذکر کسی
 مجلس میں کریں گے تو میں اس کا ذکر اس سے کہیں زیادہ بھر مجلس میں کروں گا۔ (بخاری و مسلم)
 رک رکے اجتماعی خلوت کے سلسلے میں ایک طویل حدیث میں نبی کریم ﷺ نے پورا ارشاد فرمایا ہے
 کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے اس کام پر مامور ہیں کہ وہ راستے میں چکر لگائیں، گھومیں
 مٹھریں اور ان لوگوں کو تلاش کریں جو اپنی زندگیوں میں اللہ کی یاد میں مشغول نہ رہے ہیں، فرشتوں
 کے اس مظلوبانہ فوج کو اس حدیث میں اہل و کفر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب یہ فرشتے
 کوئی ایسا گروہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آؤ یہی تو وہ چیز ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے پھر وہ
 اس کو اپنے پیروں سے آٹھانک اٹھاپ پتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

ذکر جاری غفلت کا علاج ہے۔ ہمیں اللہ سے قریب رہنے والا اپنے مقصد صحت سے اپنی
 بھلائی سے اپنے خیر سے آگاہ کرنے والا ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں اتریں، اللہ کی راہ میں کام
 کر رہے ہوں اور جنہوں نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کا اور اس کے نکلے کو بند کرنے کا، اس کی
 بندگی کی وصیت کو مانجھنے کا کام اپنے دماغ پر ہے، وہ ہر وقت اپنے دل کو ہاں کو، پوری زندگی
 کو اللہ کی یاد سے معمور رکھیں۔

فکر آخرت

(خالہ محمودہ قادری)

دنیا کا محاسبہ آسان ہے۔ بندہ مومن کوچا ہے۔ عزت کے محاسبہ سے پہلے، نیکی میں پناہ محاسبہ کرے۔ کیونکہ دنیا کا محاسبہ آخرت کے محاسبہ سے بہت آسان ہے۔ نیز، نیکیوں کی حفاظت کر لینا آخرت کی عداوت سے آسان ہے۔

قول و عمل کا اختلاف۔ ہر شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن عمل ایسے کرتا ہے کہ شاید یہ کسی کا بندہ نہیں اور کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ ہر ایک کہتا ہے کہ اللہ رازق ہے لیکن دنیا اور مال کے بغیر اس کا قلب مطمئن نہیں ہوتا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اگر کہتا ہے کہ میری دنیا سے بہتر ہے لیکن دنیا کا مال جمع کرنے میں دس رات مشغول رہتا ہے اور حال حرم و قیصر تک ختم نہ دیتا ہے۔ بتا ہے کہ موت ضرور آئے گی لیکن عمل ان جیسے کرتا ہے کہ جن کو عمر نہیں۔ موت کی تیاری نہیں کرتا۔

محبوب و مبغوض بندہ کی پہچان

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ محبوب اور مبغوض بندہ

کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا محبوب بندہ وہ ہے جس کی ہمتیں ہیں اور مبغوض کی ہمتیں نہیں ہیں۔

محبوب بندہ کی صفات ہیں۔ ۱۔ میں اس کو کفر و فتنہ دیتا ہوں تا کہ جب وہ میرا ذکر کرتے ہو تو مشتعل ہو۔ ۲۔ اس کا تذکرہ کروں۔ ۳۔ اپنی مائتہاتی سے اس کو چھوڑ دوں تا کہ مذہب کا مستحق نہ ہو۔ ۴۔ مبغوض بندہ کی صفات ہیں۔ ۱۔ اس کو اپنا ذکر بھلا دیتا ہوں۔ ۲۔ نفسانی خواہشات میں پیش قدمی کرتا ہوں تا کہ عذاب کا مستحق ہو۔

بد شکس دنیا

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں دنیا کو ایک بوڑھی

عورت کی شکل میں لایا جائے گا۔ بال کچھ کالے کچھ سفید ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی

انہی 7 گے کو نکلے ہوئے ہوں گے۔ تہی بد شکل کہ ہر دیکھنے والا راہیت محسوس کرے گا۔ دنیا مخلوق کی طرف متوجہ ہوگی، (لیکن مخلوق اس سے بیزار ہوگی) لوگوں سے کہا جائے گا پیچھے رہو یہ کون ہے؟ لوگ کہیں گے اللہ اس کو نہ پہچانوائے۔ کہا جائے گا یہ وہی تمہاری محبوبہ یا ہے جس پر تم خیر کیا کرتے تھے اور اس کے لئے آجس میں قتل وقت، جھگڑا، کیا کرتے تھے پھر دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ کہے گی یہ اللہ میرے ساتھی اور مجھے چاہنے والا ہے کہہ کر چنانچہ ان کو بھی ساتھ کر دیا جائے گا۔ واضح ہو کہ یہ کوئی بلا نہ اس کے ٹکس بعد یہاں کے بھاریوں کی حسرت و اندامت کے لئے جہنم میں ڈالا جائے گا جس طرح بتوں کو کافروں کی حسرت و اندامت کے لئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ سمجھو انسان کا کام سے کم نہ دنیا کو سمجھو اور صرف بقدر ضرورت ہی استعمال کرے ہاقی وقت، ارقوت، حسرت ستوارے میں صرف مرے۔ قلب کو دنیا میں اتنا نہ لگائے کہ حسرت کو پسند ہے۔

دنیا: نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جہنم حسرت کہ قصد بنانا ہے اللہ تعالیٰ اس کے متفرق منتشر فرما دے کہ جمع اور قلب میں بے یاری پیدا فرماتا ہے۔ دنیا امت کے ساتھ اس کے قدموں پر گر گئی ہے۔ اور جو نیکو قصد بنانا ہے اس کے کاسوں نوپا گندہ اور دھڑکواس کے لئے مقرر کر دیا جاتا ہے اور یا اتنی ہی طاق سے جتنی اس کے قصد میں لکھی جا چکی ہے۔ حضرت عمرؓ، جناب رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ کے جسم پر چٹائی کے نشاناب: کچھ مرہبہ سختہ رہے گئے آپ ﷺ سے روئے کی وجہ معلوم کی تو عرض یہاں یہ مصر: سری اللہ کے شمس عیش و عشرت کی زندگی گزریں اور سرور و محبت رب العالمین ﷺ کی یہ کیفیت نہ چٹائی پر چھپے کے لئے کیڑ بھی نہیں فرمایا ”عمر“ اس لوگوں کو نیا ہی میں ساری تہتیں: دی گئیں اور ہمارے لئے تمام نعمتیں جنت میں جمع فرمادی گئی ہیں“ (کاٹھ اس حقیقت کو کوئی سمجھ لے تو غربت اور افلاس میں عیش کرے)

(روضة الصالحین)

تعب و ہمت ہو ۱ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا حیرت ہے کہ تم دیا کہ نے غیر معمولی محنت و مشقت کرتے ہو جبکہ تمہارے مقدس روزی ہر حال میں تمہیں پہنچ رہے گی ۲ آخرت کے لئے ذرا بھی محنت نہیں کرے جبکہ آخرت میں عملی محنت کے بغیر رقی نہیں ملے گا۔

کیا اس کی مثال مل سکتی ہے ۳ حضرت سلمانؓ بیمار تھے حضرت سعدؓ طبیعت سے شریف لائے ان کو دیکھ کر حضرت سلمانؓ رونے لگے۔ معلوم کیا کیوں روتے ہو ۴ آپ سے تو اخیر وقت تک رسول اللہ ﷺ راضی رہے۔ (۵) وہی سمجھے کہ شاید موت سے گھبرا رہے ہیں (فرمایا) موت کے خوف پر دنیا کی لالچ کی وجہ سے نہیں رہا بلکہ اس نے رہا وہاں رسول اللہ ﷺ نے ہم سب کو مسلمان کی زندگی گزارنے کا حکم دیا اور میرے اس پس بہت سارے سامان جمع ہے۔ فلاں قبیلہ میں حضور ﷺ کو کس طرح متذہب رکھا جس کا جس سے پاس ایک سب (کیڑا ہونے کہتے) ایک بڑا ایالہ ۱ ایک لٹا تھا۔ (اللہ اکبر کہ آج کے دور میں اس زہد کا تصور بھی ممکن ہے ۲) حضرت سعدؓ جب حد متاثر ہو کر کہنے لگے مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے۔ فرمایا میں بہت سارے پر خاص طور سے اللہ کو یاد رکھنا

(1) ارادہ کے وقت (نسی بھی کام کا ردہ کرنا)

(2) فیصد کرنے کے وقت (تاکہ انصاف سے نہ ہٹا)

(3) قسم کو پورا کرنے کے وقت (تاکہ قسم توڑنے کی نوبت نہ آئے)

خوف خدا کی عبادت:

اللہ کا خوف سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔

(1) زبان اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوٹ جیبت، چٹکی اور فضول باتوں سے رک جاتی اور روزی و عبادت میں لگ جاتی ہے۔ (2) پیٹ انسان اپنے پیٹ میں حلال روزی داخل کرنا اور حرام سے بچنا ہے بلکہ حلال بھی بقدر ضرورت۔

(3) آنکھ حرام سے اعراض کرتی ہے اور حلال کی جانب بھی مہربان کے سے دیکھتی ہے

رحمت کے لئے نہیں۔ (4)، تھ ہر اس حرمت سے رک جاتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو اس کی حرمت صرف اللہ ہی رضا کے لئے ہوتی ہے۔ (5) اقدام اس کام کی طرف نہیں اٹھتا جس میں اللہ کی مافرمائی ہو بلکہ اللہ کی رضا کیلئے تیزی سے اٹھتا ہے۔ (6) قلب اللہ سے ڈرے والے دل میں بعض عداوت اور حسد غیرہ کی جگہ محبت و مروت، ہمد و روضہ قائم ہوتا ہے۔ (7) اخلاص اللہ سے ڈرنے والا اخلاص کی جستجو کرتا رہتا ہے کہ نکلیں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے سارے اعمال ہی ضائع نہ ہو جائیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لئے قرآن ہوتا ہے۔

”اور آخرت آپ کے پرہیزگار کے نزدیک متقیوں کے لئے ہے“

”بے شک پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں رہیں گے“

رسول اکرم ﷺ کی وصیت نبی کریم ﷺ نے ابوذرؓ کو ساتھ توبہ کی وصیت فرمائی کہ اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ مسکین کی محبت، قربت، اپنے سے چھوٹے اور کم حیثیت والے کی طرف رجحان (جس سے نعت کے شکر کی ذمہ داری ہوتی ہے) یہ حکم دینا کہ ان کے اعتبار سے ہے دین کے معاملہ میں ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ اور افضل کو دیکھتا چاہئے نہ مزید نیویں کا شوق پیدا ہو۔ ۳ ہر حال میں صلہ رحمی کرنا ہمارا ہے لوگ قطع تعلق کریں تعلق منقطع رہے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا تو اصل کمال ہے۔

- ۴۔ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کثرت سے پڑھتے رہنا (یہ کلمہ نیکیوں کا خزانہ ہے)۔
- ۵۔ کبھی کسی سے سوال نہ کرنا (قرآن مجید کا مددگار ﷺ پر نہ دست کی گندہ کا متناظر تھا)۔
- ۶۔ اللہ کے معاملہ میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرنا۔ (اللہ والوں کی یہی شان ہے)۔
- ۷۔ ہمیشہ ہر حال میں حق بات کہنا خواہ کتنی ہی کڑی کیوں نہ ہو۔ (یہی افضل چہا ہے)
- ۸۔ صبیحہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد ابوہریرہؓ کی یہ کیفیت ہو گئی کہ سواری پر چلتے چلتے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو کسی کو کوڑا اٹھانے کو نہ فرماتے بلکہ سواری سے اترتے اور خود اپنا کوڑا اٹھاتے۔

(کاٹل، ہم اپنی عزت و خودداری کی قدر و قیمت کو پہچانیں!)

نبی اکرم ﷺ بحیثیت داعی الی الحق

(مرتبہ سید رحمت اللہ شاہ قادیانی)

۲۷ جنوری ۲۰۱۳ بروز اتوار مرتبہ ملت کوئٹہ انوار میں شیخ مسند قبلہ محمد صدیق دار

صاحب قادیانی سے مریدین کی مسند ملاقات ۱۲ بجے الہی دست سے ہر خواجہ عبدالحکیم انصاری کے پیمہ سال (۲۰۲۳ ذی الحجہ ۱۴۴۴) کے ۱۲ لے سے خاص دعوتی رنگ کی جائزگی

نعت رسول مقبول ﷺ کے بعد اسرار رضا خان میرٹھی لکھنؤ کے موضوع پر حاضرین سے مخاطب ہوئے۔

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ من کل یرجو اللہ وایوم الآخر و ذکر اللہ کثیراً
”تحقیق تمہارے لیے رسول پاک ﷺ کی زندگی میں بہترین نمونے، اس شخص کیسے جو روح
کتاب اللہ کی طرف ہر اثرات کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔
عموماً ہماری نظروں سے اس اہمیت کا پہلا حصہ نظر نہ رہتا ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ کی مدد میں
ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے، آیت کا اگلا حصہ جو ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ اللہ اور
ہم آخرت پر ایمان اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ۔ یہ حصہ ہمیں بتائے گا کہ آپ ﷺ کی زندگی
نمونہ کی طرح ہے۔

نبی کریم ﷺ کی زندگی سرسبز عمل سے گفتگو میں نے سردار۔ آپ ﷺ کی عمر چار برس
مال تھی جب پہلی ہی آپ ﷺ پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد دوسری ہی جو آپ ﷺ پر
نازل ہوئی وہ تھی یا ایہا المرسلون، قم طائرو وریک فکبر ”چا وراوڑھ کر پیٹھنے دے“
انہی اور اللہ کی بڑی پیاسہ کچھ ”اللہ کے نبی ﷺ کی پوری زندگی سے جو نقطہ ہمیں ملتا ہے وہ
بعثت الی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو آپ ﷺ لے کر نکلا، گویا تک پہنچا۔ اس کی اہمیت
دیکھنے کے لئے دوسری وجہ ہے اور آپ ﷺ کو ارشاد ہو رہا ہے اللہ کا پیغام عام کر رہے تھے۔

گرچہ شش سال پہلے ﷺ نے دعوتِ حق پر کھڑے ہو کر اپنی قرابتی احباب اور دوستوں تک دعوتِ محمدیہ رضی اللہ عنہ کی بڑی اہمیت بیان کر کے کہیں یہ دوسری جگہ ہے۔ سمجھ لیں کہ سب سے پہلی فریادیں یہ ہیں کہ اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ حضور ﷺ کے اس وہ کامل سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے دعوت کی جو بات کہیں "ہر گز اس سے ہے حضور ﷺ کا کردار" صدیق الامین "تھا جس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ آپ ﷺ جو کلمہ پیش کر رہے ہیں اسے قبول کریں۔ انہیں معصوم تھا کہ آپ ﷺ دعوتِ حق پر تھے وہ حق ہے۔ تیس ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت کو عام کرنے کا حکم دیا تو کو وہ صفا پر ہندھ کر اعلان کیا کہ "کیا تم میں تم سے کہوں کہ پہاڑوں کے پیچھے سے عین کا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟" کو ای ثابت کر دیا کہ آپ ﷺ کو تو ہم سے ہمیشہ سچی بات سرتے ہوئے پتا ہے۔ آپ ﷺ اس سے پہلے تو کسی Institution میں نہیں گئے۔ یہ کوئی Pre-planning نہیں ہے نہ ہی پہلے کوئی خوب اثر سے ہیں یا پہلے ہی کوئی چیز آپ ﷺ کا نظر آ رہی ہو۔ اگرچہ بہت سے کہنے والے حوالے سے رازوں سے چناؤ تھا۔ آپ ﷺ کا جو کردار تھا وہ اس بات کی تصویر تیار کیا کہ لوگ آپ ﷺ کی بات کو اس سے پہلے کم حق مان لیں۔ اگرچہ ایمان نہ لانا ماننا ناہیب

نبی اکرم ﷺ کی نیا دنیا حیثیت یکساں ہی ہے۔ آپ ﷺ کا اصل مشن بھی یہ تھا کہ اللہ کی ہدایت کو سب تک پہنچا دیں انہیں اللہ کی کتاب اور حکمت و دانش کی تعلیم دیں اور ایک امت منظم کریں اس کے غلط کاموں کا ترمیم و اصلاح میں اہل رواد کے جو ہر چہا رہیں۔ اسلام کو نظر اور علم و عمل میں ایک ہمہ گیر انقلاب کا داعی ہے۔ آپ ﷺ نے عجب سادگی کے نام کو باقی تمام کاموں پر مقدمہ رکھا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ہر اہل نامہ صرف رہے۔ دعوت کے میدان میں کوئی موقع نہ تھا کہ آپ ﷺ کو میں لگنے والے ہزاروں میں جہتے ہوں کہ یہاں اس سے لوگ جوڑیدہ رہی کرے کہیں آئے س کو دعوت دیتے، جو لوگ سامان لے کر آتے ان سے ملاقاتیں کرتے، قافلے کے سرداروں کے پاس جاتے دن رات

یہ نیم صدی جہد آپ ﷺ نے کی۔ ایک سو پانچ سال گزرا کہ جب آپ ﷺ کو رام سے بھٹے ہوئے۔ آپ ﷺ نے نبوت کے بعد تیرہ سال کا کشمن دور مکہ میں پھر پورے نبوت کے کام میں گزرے۔ مکی زندگی میں عمل اور مدنی زندگی میں بھی عمل ہے۔ اللہ کی دعوت کو، اللہ کے پیغام کو، نبوت تک پہنچانے میں سستی اور رکنا ہی نہیں کی۔ تکالیف، مصیبتیں اور آزمائشیں کوئی بھی چیز آپ ﷺ کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ حتیٰ کہ قریش نے اس دعوت کے نام کو براہ کسر کے کہہ کر اسے روکا مگر آپ ﷺ نے اسے نہ مارا نہ قریش حضرت ابو طالب کے پاس گئے، حضرت ابو طالب نے آپ ﷺ سے کہا کہ مجھے قوم ان سے میرا کچھ خیال نہ ملے اللہ کے نبی ﷺ سے کہا کہ چچا میں اس دعوت کے کام سے باز نہیں آ سکتا۔ اگر مارا جائے گا اگر میرے ایک ہاتھ پر سو اوروں سے پرچہ نہ رہے گا۔ اگر نہیں کہ اس دعوت سے باز نہ آتا تو میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ تیس سال کی آزمائش حسب اپنی طالب کے اندر کہ جب قریش نے سب سے مشکل اور سب سے بدترین نام استعمال کیا کہ آپ ﷺ کا سوشل پیکٹ کر دیا۔ کوئی بندہ ملاقات نہ کرے، نہ رشتہ داری کرے، نہ کاہنہ کرے۔ سارا قبیلہ ایک جگہ پر سمٹ آیا۔ ظاہر ہے جب کسی سے ملنا جانا نہیں تو ایک جگہ اکٹھا ہی ہونا ہے بڑی بڑی تکالیف جھیلیں لیکن پائیہیت میں بغرض نہ آئی اس کے بعد مدنی زندگی میں آجائیں۔ وہاں بھی اللہ کی بات، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ سے پیار کی بات۔ ایک سو بھی ایسا نہیں گزرا جب آپ ﷺ نے اس دین سے اعراض نہ کیا ہو یا سستی دکھائی ہو۔ جس طرح نبی کریم ﷺ نے حق کی کواہی دی، اب اسی طرح پوری امت کو تمام انسانیت کے سامنے اس حق کی شہادت دینا ہے۔ اب دعوت حق کو دھم دارنی پوری امت کے ہاتھوں پر ہے۔ قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے کہ تم بہت بڑی امت ہو چلو! کس کے دوہان سے نکالے گئے ہو۔ تمام روافد، منکب کا حکم یہ ہے ہو۔ تنہوں عن المسکو اور مدائی سے ہوتے ہو۔ واللہ پر ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی ہماری ڈیوٹی متعین کر دی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ نبی کے پیغام کو عا بین تک پہنچانا ہے ہر مسکن پر یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی ﷺ نے

فرمایا: میں کی ایک بات جو تم تک پہنچا دی گئی ہے پہنچاؤ۔ یہ ہے آپ ﷺ کے سوہ کمال کا عمل پہنچاؤ۔
اللہ اور اس کے حبیب ﷺ نے دعوت کے کام کی ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے، ہم اس کو آگے پہنچائیں۔

توحید خالص

اسوہ حسنہ کے بہت پہلو ہیں توحید کا پکڑ لو اللہ کو ایک، مال کو نہ، نہ کے آگے ٹھکو
نہ کسی سے مرد و نگو نہ کسی سے سی حد ستائش نہ منہ ٹھکو۔ رب ہی اپنی امیدیں کام کر بخورینا لہ۔
اور اس کے بعد حضرت کو مان لو کہ ایک وہ ہم ہے اس دیا سے جانا ہے اور اس رب کے سامنے
جواب دینا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کا اللہ نے حضرت آدم سے لے کر نبی کریم ﷺ تک جتنے بھی
انبیاء بھیجے ہیں، تمام انبیاء و رسولوں میں یہ وہ نقطہ مشترک ہے۔ شریعتوں میں تو ہوا تو فرق رہا
ہے۔ کسی میں پانی، مایا پانی کے احکام اور جس کسی میں عبادت کا طریقہ، دوسرے لیکن یہ وہ نقطہ
ایسا ہے اللہ اور میں بالآخرت ہر نبی کی دعوت کا مرکز بخور رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
خود ہی حل بنا دیئے تھے آپ سے اسوہ حسنہ بخورنی ہے، اس کا جیز وہاں پر ایمان لے آئے ہوتو
وہ ذکر اللہ کلیر، اللہ را اللہ کا ذکر شریعت سے کہہ دیا جائی فرمائے ہیں کہ اللہ نے کسی چیز کو کثرت
سے رہے کیئے نہیں کہا، ماسوائے انبیاء کے ماسوائے ایسے ذکر کے اس حوالے سے ہم دیکھیں
ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پٹی بخت فرما رکھی۔ پچھلے قبلہ عبدالمعین
انصاریؒ کی شکل میں ہمیں ایک ایسی ہستی عطا کی ہے جنہوں نے ہمارے لئے ان تمام چیزوں کو
ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے توحید یعنی رب ہی سب کچھ ہے۔ ہم بدستور کے لوگوں میں سے
ہم پرستی نہیں نکل رہی کیونکہ ہمارے ہاؤ و ایدوا نے ہزاروں سال بتوں کی پوجا کی
ہے۔ ہمارے بڑے ہندو تھے، سکھ تھے، جہاں اللہ رست پر نی کا لگا ہوا ہے بہت مشکل سے نکلتا
ہے۔ غیر شعوری طور پر ہم قبر پرستی، بت پرستی، شخصیت پرستی کا شکار ہیں۔ ہا جائی کو چھو تھا
جو ہمارے ارد گرد ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ ہا جائی نے ہمیں تصوف کی سہل پھل سعیم
متعارف کرائی ہے جو قرآن وحدیث کے صحیح مطالب اور حلال توحید پر مبنی ہے

اللہ سے محبت کی کسوٹی

(محمد یوسف صلاحی)

اللہ کی توفیق اور عنایت سے آپ کو ایمان نہ ہے بہت حاصل ہے آپ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ایمان کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کی انتہائی آرزو یہ ہے کہ ایمان ہی پر آپ کا خاتمہ ہو، اللہ آپ کو استقامت بخشے، آپ کی پاکیزہ آرزو پوری کرے۔ آمین۔

قرآن پاک کی نظر میں ایمان والے کو لوگ ہیں جو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔

”وایمان والے اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں“۔ (البقرہ: ۱۷۷)

یہاں ایک معنوی چیز ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ پھر آپ کو کیسا طمینن ہو نہ آپ واقعی اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں یا یہ محض ایک خیال! مقررہ خدمت ہے۔

اللہ نے اس معاملے میں بھی آپ کی دھنگیری فرمائی ہے اور آپ کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک ایسی کسوٹی بتا دی ہے جس کی مدد سے آپ نہایت آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی محبت میں کس حد تک صادق ہیں، اللہ سے محبت کی کسوٹی اتباع رسول ﷺ ہے۔ اللہ سے محبت کا کوئی یقیناً چچا ہے اگر آپ کی زندگی رسول ﷺ کی اتباع میں گزر رہی ہے، اللہ کا ارشاد ہے:

”و رسول ﷺ کو انہوں سے ہمہ پہنچے کہا اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، میری اتباع کرو“۔

(آل عمران: ۳۱) اس ارشاد کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت کے دعوے میں وہی لوگ سچے ہیں جو رسول ﷺ کی پیروی میں زندگی گزار رہے ہیں ورنہ دنیا میں اس اتباع رسول ﷺ سے محروم ہیں، وہ آپ کی محبت کو اپنے عمل سے جھٹک رہے ہیں۔

محبت کے جواب میں محبت ہی ملتی ہے، آپ اللہ سے محبت کریں، لگتو، وہ بھی آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہوں پر مغفرت کا پردہ اٹا دے گا شرط یہ ہے۔ آپ کی محبت سچی ہو

اور آپ رعنائی کے ہر میدان میں رسول اللہ ﷺ کی کامل پیروی کر کے اپنی محبت کا ثبوت فراہم کریں۔
مومن کی اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے اور اس کو گناہ کی
آغوش سے پاک کر کے اس کی معصرت فرما دے اللہ کا ارشاد ہے

"وَاللّٰهُ تَعَالٰی سَيُّدُ الْمُرْسَلِیْنَ" (آل عمران ۳۳)
بے شک اللہ رسول اللہ ﷺ کی پیروی میں بندے کا اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے اور اللہ ایسے
بندے کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ مگر رسول اللہ ﷺ کی پیروی میں ہی شخص رسالت پر
رسول اللہ ﷺ سے الگ نہ محبت رکھتا ہو۔ رسول اللہ ﷺ کی پیروی محبت کے بغیر آپ ﷺ کی سنت پر
چلنا ہوا ہے۔ یہی اللہ کی کتاب نے بھی محبت رسول ﷺ کو ایمان کی بنیاد بنا کر دیا ہے اور اللہ
کے رسول ﷺ نے بھی اس حقیقت کی تصریح کی ہے قرآن کا ارشاد ہے۔

"ایہا المؤمنین! اللہ کے رسول ﷺ کی اپنی باتوں سے بھی متقدم ہیں۔" (احزاب ۳۳)
ایک مجلس میں نبی کریم ﷺ کی حقیقت رہن نشیں کر رہے تھے آپ ﷺ سے فرمایا۔

"تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے باپ سے اس کی
اولاد سے اور ہر رشتہ کی ہوا کوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔" (بخاری، کتاب الایمان)

اس مجلس میں خدیجہ بنتی خویلد عظمیٰ جیسے صحابی بھی موجود تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ آپ مجھے
والدین سے بھی زیادہ عزیز کیا؟ آپ نے فرمایا: "جی ہاں، میں نے آپ کو اللہ کے رسول بنا کر بھیجا ہے
اور آپ ﷺ نے فرمایا: "مگر ابھی تمہارے باپ اور اس کی ساری اولاد آپ سے زیادہ عزیز نہیں
ہیں۔ آپ ﷺ نے یہ مقام حاصل کیا، اس کی ایک جھلک آپ اس ایمان افرہ ذوالقعد میں دیکھئے اللہ کے
رسول ﷺ یا اسے رحمت ہو چلے ہیں۔ عظیم محبت رسول میں مدد ہوئی، نگاہیں کھلیں کہ
میں و زید ہے میں "جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کا سر قلم مردوں گا۔"
صحیہ پر امام رسول اللہ ﷺ سے کس قدر ذوالہذا محبت رکھتے تھے، اس کی طبعی جھلک
اس واقعہ سے دیکھئے جو رسول اللہ ﷺ کا ایک جواب سال صحابی حضرت انسؓ نے بیان کیا ہے۔

صحرا کے ٹپے میں رہنے والے ایک اعرابی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا "یا رسول اللہ ﷺ اقیامت کب آئے گی" تھی دیر میں نماز کے لیے اقامت ہو گئی اور آپ ﷺ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے۔ نماز کے بعد اعرابی کو بلایا اور پوچھا "کہو تم نے قیامت کے بے کیا تیاری کر رکھی ہے؟" اعرابی نے سادگی سے کہا "یا رسول اللہ ﷺ میں نے نمازوں میں کون غیر معصوم سرگرمی تو نہیں دکھائی ہے، بہت مجھے اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت ہے" اس کے جواب میں حضور ﷺ نے فرمایا۔

"وہی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہے"۔ (بخاری کتاب الادب)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے "یہ خوش بھری من کر صفا پر مٹا اس قدر خوش ہوئے کہ اسلام سے آئے بعد میں نے اس کو اس قدر خوش کبھی نہیں دیکھا تھا"

رسول ﷺ نے اپنا نہ محبت ہی "ہی کو اتنا شریعت کے بے آلودہ برقی ہے، وہ شخص اتباع رسول ﷺ میں وہ قدم بھی نہیں چل سکتا جس کا دل محبت رسول ﷺ سے خالی ہے اور یہ حقیقت بھی وہ نہیں دیکھتا چاہے کہ اسلام میں محبت رسول ﷺ کے کسی بے تصور کی قطعاً گنجائش نہیں ہے جو سنت سے بے نیازی ہے۔ بے زاری کے ساتھ ہو، سنت رسول ﷺ سے انحراف کے ساتھ عشق رسول کا دعویٰ گمراہ کن فریب ہے۔ اتباع سنت پر آمادہ کرنے والی چیز رسول ﷺ کی محبت ہے اور سنت سے محبت ہی دراصل رسول سے محبت ہے رسول اللہ ﷺ سے خواہ فرما رہا ہے میری سنت کو چاہئے والے ہی، دراصل میرے چاہئے والے ہیں۔

"جس نے میری سنت سے محبت نہ اس نے مجھ سے محبت نہ۔ عجب، لا پوائی، پہل انگاری اور جذبات نفس سے معلوب ہو کر کبھی آدمی کو تباہی کرتا ہے اور یہ کوتاہی محبت رسول ﷺ سے محرومی ہی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ تصور اطمینان کہ سنت سے مسلسل انحراف اور بغیر رہی کرتے ہوئے بھی آدمی عاشق رسول ﷺ سے بدترین خود فریبی ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے آپ کی محبت کا کیا حال ہے اس کا جائزہ ضرور لیجئے لیکن خواہ مخواہ

آپ سے ہنگامی اور یا بھی صحیح نہیں ہے اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ اپنی سستی اور کوتاہ کاری پر بعینہ ہی زندہ یا راغمینان و ساس بیٹے رہیں۔

آپ نے کبھی غور کیا کہ شب و روز میں کتنی بار آپ کو رسول اللہ ﷺ کی یاد دہانی پاتی ہے اور کتنی بار بے اختیار آپ کی زبان پر درود و سلام کے کلمات آجاتے ہیں لیکن آپ شک آپ درود پڑھتے ہیں اور دن رات کی غم و غم میں کئی بار پڑھتے ہیں۔ لیکن کس کے لئے؟ کبھی حضور ﷺ کے آپ پر ہونے والی احسانات کو یاد کرنے کے جذبات عقیدت و محبت سے یا تاہم آپ کو کبھی درود و سلام کے نذرانے آپ نے پیش کیے؟ کبھی یہ موقع کر بھی آپ کی آنکھیں بھیگ گئی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کی طرح جو رزق و عطا فی نے ہیں آپ اس ناکوں میں دے سکتے؟ کبھی آپ نے جاں نثاری اور نثار کی کے جذبات سے سرشار ہو کر اللہ سے یہ التجا نہیں کی ہے کہ پرہیزگار تیرے حبیب ﷺ نے ہماری خاطر جس خطر اب اور غم میں اپنی رائیں گزاری ہیں اور جن ہونے کے مصائب میں اپنے دن بتائے ہیں اس ناکوں بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ پرہیزگار انہی اپنی خاص رحمتیں نازل فرما اور انہیں اپنے قریب کہ وہ بلند درجات عطا فرما، جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے دل میں کبھی یہ خواہش ابھری ہے کہ آپ کو رسول اللہ ﷺ کا وہ ارادہ اور آپ ان کی بدلت سے اپنی آنکھیں روشن کریں یا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا آپ اس تصور کے ساتھ سوچتے ہیں کہ خواب میں آپ کو رسول اللہ ﷺ کی بدلت نصیب ہو، بدلت رسول اللہ ﷺ کے ہے آپ نے کبھی کسی سے کوئی تعجب پوچھا ہے کہ کبھی اس کی خاطر آپ نے درود و سلام کی کثرت کا اہتمام کیا ہے؟

ایک بار حضرت مولانا محمد علی سونگھری نے حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے سوال کیا کہ کوئی خاص درود شریف بتائیے جس سے رسول اللہ ﷺ کی بدلت نصیب ہو، علم ہوا کہ کوئی خاص درود تو نہیں ہے بلکہ خلوص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، پھر کچھ نازل کے بعد فرمایا ”حضرت سید حسین گواسر اور وہ کا عمل کارگر ہوا“ ”اے اللہ! رحمت نازل فرما محمد ﷺ اور ان کی

71 اول دیر ماں تمام چیزوں کی امداد کے بقدر جو تیرے علم میں ہیں۔

کبھی آپ کو اس علم سے بھی تشبیہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ کا لیا ہوا دین آج مغلوب و مفلوم ہے، آپ ﷺ کی شریعت زندگی کے ہر میدان سے بے دخل ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے خون سے جس باغ کو سیرھا تھا، آج وہ اجڑ رہا ہے جس میں کوئی کام کرنے کے لیے آپ ﷺ سے مدد کی گلیوں، طائف کے بار باروں اور بدر، احد کے میدانوں میں طرح طرح کی امتیازداشت کی تھیں، آج وہیں مٹا جا رہا ہے۔ کیا یہ سوچ کر واقعی آپ کی پچھلی بڑھ جاتی ہے اور آپ اس غم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں نہ آپ سب کچھ آپ اس راہ میں پاؤں کر کے ہی اللہ کے حضور پہنچیں گے۔ رسول کریم ﷺ سے کہہ کر تعلق کے بغیر آپ ﷺ کی اتباع ناممکن ہے اور نہ ایسی اتباع مطلوب ہے۔ اللہ کی محبت کے لیے جس اتباع رسول ﷺ کو کسوٹی بنایا گیا ہے وہ وہی اتباع ہے جو ولی عہدیت و محبت کے ساتھ لی جائے۔

فرمودات خواجہ عبد الحکیم انصاریؒ القیاس اور تعبیر صحت

پرائیوں کی نفی صبر و صفت و عیب اور ہر گمانی کے جذبات کو دوسرے سے بے دخل نکال دینا، اس سے خود تمہارے دل و دماغ کو تکلیف ہوتی ہے اس آدمی کا کچھ نہیں بگڑتا جس کے خلاف تم یہ صحبت رکھتے ہو۔ لوگوں کی برائیوں کو اپنے دماغ سے دوسرے میں منتقل نہ کرو بلکہ دماغ کا جذبہ پورہ ہونا چاہئے۔ دلی کی جہ سے کسی سے نفرت نہ رہا دلی برائیوں کے متعلق قیامت میں تم سے اس نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس شخص سے کچھ نہیں سیکھا۔ تمہارے دل میں جو کثافت پیدا ہوگی وہ مرنے کے بعد تمہیں سخت تکلیف پہنچے گی جو کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے اس کا جواب ہمیشہ یہی ہے کہ وہ یہاں تک کہ تمہارا دوست نہ رہا ہے بہتر یہ ہے کہ کسی کی برائیوں پر نظر نہ رکھو۔ فحش خیالوں کو دیکھو

مقام محبت

(حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ)

”عشق ہی زندگی کا سور عشق ہی زندگی کا سار“

حق باطنی اعمال کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اس میں سے ایک اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت سے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

”اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے بہادری سے محبت رکھتے ہیں اور حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک سون نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کا رسول اس کے لئے ہر ما سوائے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے“

محبت کا دعویٰ روزیہ تو بہت ”سال“ سے اور ہر شخص یہ دعویٰ خود ست احیاء ۱۰۰ سکتا ہے لیکن اصل دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ محبت کی کچھ حقیقت بھی دہل میں موجود ہے یا نہیں۔ دنیا کی ہر چیز کی طرح محبت کی بھی ایک حد مت ہے۔ یہ وہ حد مت مجوس کی اطاعت سے۔ اسی حقیقت کو قرآن کریم نے اس طرح واضح فرمایا ہے کہ

”آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع سے اللہ تم کو بخیر رہنے لگے گا۔“

محبت کیسے حاصل ہو؟ اس مسئلے میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے دہل کو دہری مہتوں سے خالی کرے صوبیہ ”ام“ لے بالکل دہست فرمایا سے یہ قلب ایک ایسا برتن ہے جس میں وہ چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتیں دہل کا اللہ تعالیٰ نے خالق تعالیٰ اپنے لئے ہی بنایا ہے اب اگر یہ دہل پاکیا اور جادہ مال کی محبت سے بھرا ہوا ہو تو اس میں اللہ کی محبت کیسے آئے؟

بل کا صحیح مصرف اللہ ہی ہے۔ اسے قدرِ رضہ و رت دیگر شیاء کے خیال میں مضائقہ نہیں، لیکن دل کو نیوی امور ہی کی محبت و رنجی کی فکر سے معمور رکھنا غلط ہے۔ انبیاء و اولیاء میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ نیوی کام وہ بھی کرتے تھے اور ہم بھی کرتے ہیں، مگر وہ ”دست بکار و دل بیار“ کے مصداق تھے۔ حاکم دنیا کے کام انجام دیتے وقت بھی ان کا قلب اللہ کے کبریا کی یاد میں گھومتا تھا اس کے عکس ہمارا حال یہ ہے کہ ان کا سون میں ہمارے ہاتھ پاؤں تو کم صرف ہوتے ہیں مگر دل ہر وقت دنیا ہی میں مشغول رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کس نے پوچھا کہ حضور ﷺ کی مہربانی کی سیسی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ ﷺ اس طرح گھر میں شریف کرتے تھے جس طرح دنیا کے سب مرد لیکن فرقی یہ ہے کہ تمام دنیاوی امور انجام دینے کے ساتھ ساتھ جب کال میں اذان کی آواز پڑھتی تھی تو

”اس طرح ٹھہر کر چلے جاتے تھے جیسے پچھانے ہی نہیں“

امام ابو داؤد کے اسناد میں سے ایک بزرگ ہمدان (لوہار) تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ گرم لوہے پر صبر میں گاتے لگاتے جس وقت اذان آجائے رکال میں پڑتی تو اگر ہتھوڑا سر سے اڑ پڑھتا ہوا ہوتا تو اسے وہیں پیچھے نہ طرف چھوڑ دیتے تھے۔ اور ایک ضرب کو کام میں لانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت طلحہؓ بن خنیس رقم صرف ر کے ایک باغ لگایا تھا ایک دن دیکھ بھل کیلئے باغ میں گئے اور افرصت ملی تو نماز کیلئے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ایک پرندہ آکر تھوڑے کے خوشبو میں الجھ گیا۔ اچھٹھٹھنے لگا۔ حضرت طلحہؓ نے لگا ہوا اس پر پڑی تو ان کو کچھ ہر کیلئے نہ رہے ہر کراں طرف متوجہ ہو گیا۔ سلام پھیرا اور جا کر حضرت عثمانؓ سے ہاں یہ باغ مجھے اللہ کی ہر دے غافل کرنا ہے اس لئے میں اسے صدق کرنا ہوں۔ (مسطاہم، لک)

اللہ کی محبت حاصل کر کے کیلئے سب سے پرہیز کام یہ ہے کہ دل کو غیر اللہ کی محبت سے

فارٹ نہا جائے۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ 'معرفت' کی کوشش ہے۔ عقلی طور سے اس پر غور کرے تو ان کے ہاتھ محبت سے ملنے کے عموماً یہ سہا ہوتے ہیں، حسن و جمال، فضل و کمال ملک و ماں، وریہ چیزیں ذاتِ باری تعالیٰ میں اس درجہ مکمل طور پر پائی جاتی ہیں کہ کسی اور میں نہیں پائی جاسکتیں۔ مخلوق میں جس 'نہیں' اس میں سے کوئی چیز موجود ہے وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے لہذا عقل اللہ سے زیادہ مجہد یہ نہ کا مستحق کوئی نہیں۔ صفت حسن بھری فرماتے ہیں کہ

”جیسے اللہ کی معرفت حاصل ہو وہ اس کے سوا کسی سے محبت نہیں کرے گا، رجو شخص دنیا کی حقیقت پہچانے، وہ اس سے کن رہے گی، اختیار کرے گا“

اہم غزلی فرماتے ہیں کہ اس کائنات کا ہر ذرہ معرفت حق کا راستہ ہے۔ جس مخلوق پر بھی تفصیل لگاؤ والا ہو، اپنے خالق کی عظمت پر ورت کرے گی۔

محنت الہی کے حصول کا تیسرا طریقہ ”ذکر سانی“ ہے۔ انسان اگر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے تو رفتہ رفتہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ”مر“ کے ذرا اس بات کی کوشش کریں چاہے کہ ذہن و دل زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کی طرف متوجہ رہیں۔ دوسرے خیالات میں نہ اچھے۔ راہِ سلوک میں جمعیت خاطر رہن و روشنی، ہوا دل کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ فیہ اختیار افکار میں تو مصداقہ نہیں لیکن غیر ضروری افکار دل کا ستیا ناس کر دیتے ہیں۔

مقام محنت کے حصول کا اصلی طریقہ کسی ایسی اللہ کی صحبت سے، اپنے آپ کو کسی مرشد کامل کے حوالے کر کے بغیر عموماً یہ مقام حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اس مقامات کو حاصل کرنے کے طریقے، لوگوں کا میزان، صحیحہ و صحیحہ ہوئے ہیں، یہ سب سے مختلف ہوتے ہیں اور انہیں کوئی شیخ کامل ہی پہچان سکتا ہے۔

(ڈاکٹر غلام جیلانی برق)

مستمر رہوں۔ تو یہ لوگ عموماً اس حقیقت سے "گاد بیٹے" ہیں کہ تقدیر ہم کی "خوشی" میں

طافس وروب سے تاہم۔ اس انجی مہدی طرف سریت بھگئے نظر آتے ہیں۔ اور تنقید مخیر سے بچنے کے لئے ہر شخص کو اپنا ہم مشرب (شرابی، سہابی، ایٹاے کی کوشش کرتے ہیں۔

دوسری طرف اسد مہم و صلوٰۃ حج و زکوٰۃ مانا، چہا و علم و شوق سے ایسے لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو

1 علی کی طرح خیر جنس، علم کی طرح عادل، صدیق کی طرح سربا یا یا را و راویں و ابوہ کی طرح جود و اہوں۔

2 جن کا مقصد دنیا و عقبی کی تمام منزل رینو کہہ کرنا ہو۔ خدا ہر ہے یہ مقصد جہاں گیر علم اور ہر داں گیر عشق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔

3 جو صادق پسند، صادق، القول، منکر الموراج، قانع، عادل، مدبر، متدار، نا و مطلق اور دنیا کی رانٹوں سے دور رہوں۔

4 اللہ اور اس کی مخلوق سے بے پناہ محبت رکھتے ہوں وہ اللہ کیلئے جھٹے و رای کے لئے مرتے ہوں۔

5 دنیا میں قیام امن و مسرتی کے لئے کوشاں ہوں۔

6 دنیا کو اثرات کی کھیتی سمجھتے ہوں

7 جن کے قلب و نگاہیں بہار و فاسن اور جنم و لطافت ہو۔

8 ان لذتوں سے دور رہوں جو بلا غنیمتیں بدل جاتی ہیں مثلاً، دھوکا، قمار بازی و عیاشی وغیرہ

9 غم و مسرت، خواب و خوراک، اقوال و اعمال میں معتدل ہوں۔ کائنات میں امن اور انسانیت میں فرد غائی اعتدال سے ایستہ ہے۔

10 وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہوں اور جانتے ہوں کہ گناہ و رجاتی مثر و الفاظ میں نہ دنیا میں کافیات ملنے کی چھلک پوری رفتا سے چل رہی ہیں اور بدکاروں کو بے دھڑک پیش رہی ہیں۔

11 انہیں علم ہو کہ ان کی عظمت اللہ کی رفافت میں ہے عقل بڑی چیز ہے لیکن ایک دنیا

عقل سے آگے بھی ہے۔ روح کی دنیا اس کے لاڈ وال اور سرمدی قوانین کی دنیا
اس کی نعمت انہی قوانین کی تعمیل میں ہے۔ راہی سے خودی کی حد متعین ہوتی ہیں
بقول علامہ اقبال "حد و خودی کے تعین کا نام شریعت ہے اور شریعت کو قلب کی
گہراہوں میں محسوس کرنے کا نام طریقت

12 ایک یقین ہے کہ جس متحرک و متبدل کائنات میں ہر تغیر ایک باوق لاوارک حکمت
کے تحت ہو رہا ہے جس کے خلاف لب کشائی حماقت ہے۔ ماکامیوں سے خواہش کا
سب سے بڑا کارنامہ ہے درمیں سے ہر کون جہنم لیتا ہے جس سے آج کی دنیا
قطعاً محروم ہو چکی ہے۔

زندگی میں کھیں ہے؟ اس سوال کا جواب فلسفہ نہیں بلکہ صرف مذہب سے ملتا
ہے جوہر کا گناہ کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ اگر زندگی خدا کی مشیت کے مطابق بسر ہو تو سر اپا سکون ہے
- رندہ سراپا ام - پھر راس میں لا الہ ما شس حیات اسانی کے لئے یک خطہ ہر گئی ہے اس کا
ملا ج نہ اقوام متحدہ کے پاس سے نہ روں و امریکہ کے پاس - بلکہ اس کی نظر یہ زندگی میں ہے۔ جو
خدمت، محبت، شرافت، مروت، احسان، عدل اور ہم کی تعلیم دیتا ہے۔ جتنی شہر اپنی ایک اور
مچو خور مضی، حمد، رقابت، دراعہ کی کا جذبہ اور انصافی ہے اور یہ یہاں اسلام کے حیات
بخش امرت ہی سے دور ہو سکتی ہیں۔

13 وہ چاہتے ہوں کہ جب راج، علم، عبادت کے مہیب اسلم سے مسخ ہو جائے تو اس کی
یعنی راکہ نہ صحر اور دریا تک سکتے ہیں۔ نہ پھر کہہ ئی - حیات کا انحصار نہ عسکری تو ہے۔
نہ لڑائی دولت پر۔ بلکہ اس کا حلق ایک سہلی شعلے سے ہے۔ جو عزم، عدل، نفسی اور مادی
نیا کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور احکام الہی اس حد تک روح میں سرایت کر جاتے ہیں کہ
رسمائے الہی مقصود حیات بن جاتی ہے۔ اس میں چند عقائد اعمال کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مشعل
دہییت ہے جو اللہ کے تصور سے جنم لیتی ہے اور انصاف، ہمدانیت کی آغوش میں جواں ہوتی ہے

تحدیث طبعہ ہندی

اسلام نے رنگ و نسل اور جاہ و ثروت کے امتیازات کو ختم کرنے کے بعد صرف تقویٰ و علم کبار و عظیم قدر دیا تھا۔

اللہ کے دس سب سے بڑا دہ ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ (صحاح 13)

اللہ ان لوگوں کو بلند درجہ سے عطا کرتا ہے جو ایمان اور علم کے مالک ہوں (مجادلہ 11)

لیکن رنگ و نسب یہ امتیاز ہے یا رتبہ بعد از اسلام بھی باقی رہی۔ غصہ اس کے اہل جہلہ بن ہشام کا واقعہ ہے۔ یہ وہ گائے کا کہ اس نے ایک بونہ کو اس بنا پر اس کا پیہ مانا کہ اس کے جامہ احمر یہ بونہ گویا تھا، چھتر پہنچا رہا۔ جب حضرت عمرؓ نے بونہ کو یہ کہی چھتر رسید کرے گا حکم دیا تو حیلہ نے حجاب کیا کہ میں ایک سلطنت کا دہلی ہوں اور یہ چھتر ایک بونہ۔ ہم دونوں برابر ٹیکل ہو سکتے تو عمرؓ نے فرمایا کہ اس دہلی قانون کی نگاہ میں امیر و عہد سب مساوی ہیں اس پر حیلہ مرتد ہو کر واپس چلا گیا۔

اسلام لائے کے بعد بھی اکا و کاکا عرب بنی بھرتی کے قابل رہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے غیر عربوں نے اپنے سب سے بڑے بھائی۔ کوئی مسلمان بن گیا۔ کوئی چھتری۔ کوئی سیدہ۔ کوئی قریشی۔ جب عمر بن عبد العزیز سے دو جوان کو بھڑکا قاضی مقرر کیا تو اس پر بعض عربوں سے احتجاج کیا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ نسلی برتری کا احساس ختم ہو گیا اور غلام بھی تاج و تخت کے مالک بن گئے۔ مثلاً محمد بن نصر، جند کا خاندان، علامان، دانا، یکہ غیرہ۔ اور لوہڑوں نے بادشاہوں کو ختم دیا۔ چہرے تین عہد ہی خلف کے بعد اس سلسلے کے دیگر تمام خلف، عجمی، کھن، جیشغوب اور کثیروں کی اولاد تھے۔

فصل بن یحییٰ نے انہوں کے چار طبقہ بنائے تھے۔

اوس سداقین و خلف و عجم و راء

موسم اسرائع و دست (حکام و سرہانیہ دار)

چہرہ علم و فضلہ دار و غلام۔

اس علاقہ طبقہ مددی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس اہل علم، اہل دین و رہبروں سے مختصر ہو گئے۔ بادشاہ محمود نا اہل خوشامیوں میں محصور ہو رہ گیا۔ اس لوگوں سے اس کی حمایتوں کو، انش کا رنگ دیا، ورنہ ہر مقتدرہ طاقت پر وادوں کے ڈنکے سے مر سنے۔ اس صورت حال کا نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ کی ماتحتیوں میں اضافہ ہو گیا۔ ملک میں خطر سب پھیل گیا اور عوام، بادشاہ کی تباہی کے لئے دعا میں، لگے لگے جب حالات یہ صورت اختیار کر گئے تو محمود بادشاہ عوام سے تقاضا کرنے کے لئے ظلم و ستم پہ اترتا ہے۔ وہ ان کے انشوروں کو جنکوں میں ڈالتا، عوام کو لٹا ڈالتا اور ان کے بچوں پہ تکیوں چلاتا ہے۔ یہ صورت سب کچھ ملکوں میں ہو رہی ہے

اللہ کا عذاب مختلف صورتوں میں آیا کرتا ہے۔ کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی قحط، کبھی مرضوں شکل میں لیکن عذاب کی بدترین صورت یہ ہے کہ کسی قوم پر ایک عیاش جرمیں، بدست، بدکار اور غفلت امیر مسلط ہو جائے۔

کوہیم پاکستانی ایک آزاد قوم ہیں اور مسلمان بھی۔ لیکن ہمارے پاس ابھی تک وہی قد ارتقاء نہیں ہوا۔ رنگہ زیب کے بعد وہ بد عقلیہ اور پھر مدطالوی اندیش میں مبتلا ہیں۔ اپنے سرکاری تقریریات میں دیکھا ہوگا کہ صرف اول میں، ذرا عوامی سر میں حکام اعلیٰ تیسری میں سرمایہ دار اور چوتھی میں محسوس و غیرہ ہوتے ہیں۔ علاوہ اہل قلم کو خواہ ان کی ساری زندگی تدبیر و تصنیف میں گزری ہو، قطعاً کوئی نہیں پوچھتا کہ تو کیا دقا، علم سے ہوتا ہے۔ سنا تا رہیں کہ صرف اس لئے وحشی کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں تھا۔ علم، درستی سے جو غلطی کی راہوں کو نکال دیتا ہے، دقا ہے جو مسندوں اور پہاڑوں سے ترانے نکالتی ہے۔ اور دسویں سو سے جو فکر فلسفہ اس مرحلے کو خوب تازہ ہم پہنچاتی ہے۔ عام فلسفہ کا مقام امیر کاروان کا ہے۔ یہ یہ ہوتا کہ ایک بدست سلطان کو کیا نئے زندگی کی راہ کون سی ہے؟ اور منزل کہاں؟ حیرت ہے کہ یہ انسانیت کے لئے بڑے محسن کو یا تو اپنی تقریریات میں بدلتا ہی نہیں اور اگر بدلیں بھلتے ہیں، آٹری صف میں بٹھاتا ہے اور اس سے ہاتھ دھونا بھی گوارا نہیں کرتا

آداب تلاوت قرآن پاک

(ارم صبا-ملتان)

تلاوت قرآن کا اصل مقصود تعمیرِ انسانیت اور تعمیلِ حیرت ہے۔ جب تک پڑھنے والے کو اس کتاب مقدس سے دل لگاؤ نہیں ہوگا تب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس گام کو پیدا کرنے کے لئے مشرّق اسلام نے تلاوت قرآن کے کچھ ظاہری اور کچھ باطنی آداب بیان کرنا جن میں پابندی سے قرآن مجید سے فیض یاب ہوئے میں مدد ملتی ہے۔

عارف کامل امام غزالیؒ نے اپنی مشہور کتاب ”احیاء علوم الدین“ میں ان ظاہری اور باطنی آداب کو بیان فرمایا ہے۔

تلاوت قرآن کے ظاہری آداب

(1) تلاوت کرنے والے کیلئے ضروری ہے کہ وہ فسویہ و قبیحہ رکھڑے نہ کرے یا پیٹھ پر بڑے آداب سکون بخشو غصوں اور غصوں کی ملک کے ساتھ تلاوت کرے۔

(2) تلاوت سے قبل درمیان میں کوئی گفتگو کرے کے بعد تعویذ (اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم) اور تسمیہ (بسم اللہ الرحمن الرحیم) پڑھے۔

(3) تلاوت قرآن سے متصووا سے صحیح طور پر سمجھنا اور ہدایت حاصل کرنا ہے ایک دوسرے میں چور قرآن ختم کرنے سے مطلوب فیض اور مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ حضور پاک ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس نے قرآن کو تین دنوں سے تم میں پڑھا اس نے اسے سمجھ ہی نہیں۔

(4) زبان، ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھنا کیونکہ ای صورت میں ہی کتاب کو یاد ہوگا اور فکر کر سکتے ہیں

(5) زبان تلاوت نہ کر رحمت الہی کی توجہ کی جائے، اگر روزانہ 7 بجے تو رات کی کوشش کرے۔

(6) جو آیت پڑھے اس کا لفظ ”و“ سے شروع آیت پر اس کا تاثر اپنے دہرہ دار کرے۔

(7) حرف کے خارج صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش مسادہ و موزون اور ثقافت کا خدشہ رکھنے والی تہمت پر مبنی نہ ہو۔ تلاوت میں قرآن کریم از کم اتنی ضرورت ہو کہ خود سن سکے۔

(8) تکلف و زرباء کا مٹا کر بھیجھٹھٹھ کرنا قرآن کو خوش حالی کے ساتھ پڑھنے۔
کیونکہ حضور ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن کو خوش آواز اور خوش حالی سے عزیت کرو۔
(9) آیت پر پڑھنے سے توجہ و غور کی علامت ہے۔

تلاوت قرآن کے باطنی آداب

تلاوت کے دوران میں اس باطنی آداب و بشرط کا ملحوظ رکھنا صحت و سعادت سے
(1) پڑھنے والے کا دل و دماغ اس مقدس کتاب و اسے ماز فرماتے والے پریم پرست کی
عقمت سے ہمہ گیر ہو۔ اسے یہ احساس ہو کہ یہ کتاب ان معنوی کتاب نہیں ہے بلکہ اسے
بہاؤ اللہ نے اپنے حبیب رحمتہ اللعالمین محمد مصطفیٰ ﷺ کے قلب اطہر پر انیسویں کی ہدایت
کیسے مارل فرمادیا ہے۔

(2) بوقت تلاوت دل تمام مشغلات و وسوسوں اور غرضات سے پاک و اور مکمل یکسوئی ہو۔
(3) فکر و تدبیر کے ذریعے قرآن حکیم کی آیات کے سر اور موزونیک پہنچنے کی ہوشیار رہے۔
(4) درال تلاوت نفس کی جید و مصلحتوں، خواہشات اور حاجات کی مجبوریوں کو پس پشت
مال دے اور غرض قرآن سے حصوں کی راہ میں نہ چیز کو حاصل نہ ہو۔

(5) قرآن کو سمجھنے کے لئے اپنی فہم و علم و افہام پر گز بھروسہ نہ کرے بلکہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت
اور رحم و کرم پر کامل یقین رکھے اور قدم قدم پر اپنے کریم رب کی رہنمائی اور ہدایت کی منتظر رہے
غلامہ اقبالؔ نے اپنے قرآن عمید پر اپنے جیسے کے سلسلہ میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کا
یہ ہمیشہ کا دستور تھا کہ وہ روز بروز قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ اقبالؔ کے والد جب
انہیں دیکھتے تو فرماتے یہ رعب ہے۔ اقبالؔ جواب دیتے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ چھوٹوں تک

یہ مسدود کر دی رہا۔ سہرا ایک سہرا قال نے پوچھا، یا جاس آپ مجھ سے روزانہ پوچھتے ہیں اور میں ایک ہی جواب دیتا ہوں اور پھر آپ خاموش چلے جاتے ہیں۔ یہ اسباب نے جواب دیا "میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم قرآن اس طرح پڑھا کرو کہ جیسے قرآن اسی وقت تم پر نازل ہو رہا ہے" اس کے بعد سے قرآن نے قرآن یہ کہہ کر پڑھنا شروع کیا اور اس طرح کہ گویا وہ واقعی ان پر نازل ہو رہا ہے۔ بعد میں قال نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید میں غور و فکر اور مدبرانہ فکر کرتے رہے۔ قرآن مجید پر ہونے والے قرآن سوچتے قرآن بنا بولتے۔ آپ قرآن پڑھتے تھے کہ "میں اس گھر کھڑ ہزار عقیمین کے قائل سمجھتا ہوں جس گھر میں علی الصبح تلاوت قرآن مجید کی آواز آئے۔ یعنی تلاوت ہو اور آواز کے ساتھ ہو

خواجہ عبدالکظیم نصاریٰ کی نظر میں تلاوت قرآن کے اسباب۔

بہتر تو یہی ہے کہ تلاوت فجر کی نماز کے بعد کی جائے۔ یہ ممکن نہ ہو تو پھر جب بھی وقت ملے کم از کم پورا رکہ کی تلاوت ضرور کر لی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے۔ ہاں اگر ہندو بہت خوش اخلاقی سے قرآن کریم پڑھا اور معنی، مطلب کی طرف مطلق دھیان نہ دے، صرف الفاظ کی تکرار کا خیال رکھے، تو تصور یہ نہ کہ تم جو آراء سن رہے ہو اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، وہ خود اپنا کلام پڑھ رہا ہے اور تم سن رہے ہو۔ جب تلاوت ختم ہو جائے تو اسی کو معنی اور مطلب سمجھ کر ہستہ بہستہ پڑھو۔ ایک نوٹ مک پاس رکھو جو مفید مطلب ہاں نظر آئے، اسے نکلے دو اس پر عمل کرو۔

مندرجہ بالا ظاہری اور باطنی شرائط اور اس کو ملحوظ رکھ کر تلاوت کلام پاک کی جائے تو یقیناً قرآن کساوارانہاں کے سیمہ و نازل ہو گئے اور اس کلام پاک کی حقیقی برکت حاصل ہوگی۔ یہ اسباب میں بھی ضابطہ ہو گا اور رنگ کی تمام مشکلات از خود حل ہو جائیں گی۔ حدیث پاک کی رو سے یہ قرآن قیامت کے دن ایسے پڑھنے والوں کے لئے عطا فرمایا گیا ہو گا جو اسکی سفارش قبول بھی کی جائیگی

نفس کی پاسداری

(عبد الرشید سہیل)

نفس وہ قوت ہے جو انسان کو کسی کام کے مرنے کی طرف بھرتی ہے اور نفس انسان کے دل میں خواہشات کے تقاضے پیدا کرتا رہتا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کو بے رحم، بے مہر چھوڑ دے اور جو لذت کے حصول کا تقاضہ پیدا ہو، اس پر عمل کرنا جائے، اس کی ہر بات مان جائے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ انسان، انسان نہیں رہتا بلکہ جانور بن جاتا ہے۔ اس نفس کی حاکمیت یہ ہے۔ ایک بولہ اشہ نے کے بعد فوراً دوسری لذت کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے نکل نہ سکیں، حاصل میں نہ ساری عمر کبھی سکے نہیں لے گا۔ بلکہ ایک خواہش، دوسری خواہش کو بھارتی ہے۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ نفس کی خواہشات کے پیچھے مت چلو، ان کی پیروی مت کرو، اس لئے کہ وہ دہلاکت کے گھڑے میں ڈال دے گا۔ نفس کو قابو میں رکھو، کنٹرول میں، اس کو شریعت کی راہ میں رو۔ نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، یہاں دشوار کام ہے۔ لیکن جب انسان نفس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے تو یہ نفس کی خواہشات خود بخود واصل پڑتی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ نفس، وہ شیطان کنٹرول کر کے اوپر شیریں، ہونے لگتا ہے۔ اس کے سامنے بھیگی مٹی ہوتا ہے۔ اور ان کے تقاضوں پر چلتا رہے، اس کے اوپر چھ جاتا ہے، وہ غائب آ جاتا ہے۔ علامہ ابو صیری نے اپنے قصیدہ مدد شریک میں ایک حکایت شعر یہ ہے۔ یہ انسان کا نفس، وہ چیتے چیتے کی طرح ہے، اس سے ”دھچکڑاے کی کوشش“ مروتا دے گا، شور کریگا۔ گرنے کو، ”دھچکڑاے کی حالت میں چھوڑ دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جہان ہو جائیگا اور اس سے ”دھچکڑاے چھوٹ پائیگا۔ اسی طرح اللہ کو کنٹرول کرنے کیلئے سختی سزا پڑتی ہے۔ جو کوئی چاہے کہ میں اللہ کو پہچان لوں، اس کے قرب کی محنت پاؤں اور اللہ میری رگ و جان کے قریب آ جائے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے نفس کو پہچانے، حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔

حس سے اپنے نفس کو پیچھا کرے۔ تنہا اس سے اپنے رٹ کو پیچھا کرے۔ نفس چونکہ دلوں کے غرچہ ہوا ہے اس لئے باطنی نہیں نفس اور باطنی نہیں رہت لی جلاں ہے جو اپنے نفس کو طایع نہیں کرتا اور اسے راہ حق پر نہیں چلا تا اور چاہتا ہے کہ میں اللہ کو پیچھا کر لوں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی معرفت پا لوں اور اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر لوں تو اللہ کی قسم اس کا اللہ تعالیٰ تک پہنچتا حال ہے کہ ہوا ہوں کی جتنی میں نفس پوشا ہے اور شیطان اس کا وریر ہے ای سب سے اعلیٰ ملک پریشاں حال رہتے ہیں اگر ساری دنیا کو اس کی ملکیت میں ہے وہ چاہے تو نپ بھی اس حرم میں کا پیٹ نہیں بھرنا تو جان لو کہ نفس ہوا کی مثل ہے اس لئے اعلیٰ نفس کا ہر کام میں لغت و فساد ہے نفس ظلم کر کے اس آدم کا خون چیتا ہے کہ اعلیٰ نفس کی بنیاد ہوا و حرم پر ہے جس نے نفس سے خواہشات کو جدا کیا اس نے پا لیا معرفت قرب اللہ و بندگی کو اور پانچ ستارہ حق کو اور حرمی محسوس ہونے لگا۔ جس نے جدا کی نفس سے جو دھوس و مثل آئینہ بن گیا اور روشن ضمیر ہو گیا۔ خواجہ عبدالکیم انصاری فرماتے تھے کہ قلب الہی بلب بنی طرح ہے بلب بھی اس وقت راجش (راہم) کرتا ہے جب تک گاتا ہے جب اس میں سے ہوا نکال دی جاتی ہے اور یکدم سردی جاتا ہے اگر بلب میں ہوا ہو تو وہ روشنی نہیں دیتا، تاریں سرخ ضرور رہتی ہیں، اسی طرح دل بلب کی مانند ہے اس میں ہوا ہوں موجود ہوتے یہ صرف عبادت و عبادت سے گرم ہوتا ہے، روشنی صرف اسی صورت میں ہے گا جب اس میں سے جو دھوس ہوں کو نکال دیا جائے۔

مدد و تہاں فرماتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ میں عشق کی تلو اس وقت ساقی ہے جب وہ اپنے دل کو ہوا و دھوس سے پاک کر دیتا ہے۔

نفس کو جو دھوس سے پاک کرنے کی تو فیض بھی مرشد کامل دے عطا سے نصیب ہوتی ہے مرشد کامل اپنے مرید کو پہلے روز ہی یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے نفس کو تابع فرمان کر کے ہل صفائیں شامل ہو جا۔ نفس کی امانیت و استی کو خفا کر دے ای میں دلوں کا مایابی کا راز پوشیدہ ہے۔

یہ کام رات جاتھو کرنے سے نہیں پاتا ہے یہ بات میرے ذاتی مشاہدہ میں آئی ہے

جب سے مرشد کریم نے اسم اعظم، اسم ذات یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمات کے ساتھ ذکر کرنے کی تلقین فرمائی، اس ذات حق کا تصور سانسوں کے ساتھ منسلک کرنے کی تلقین فرمائی ہے اس وقت سے ہی تقریباً پچھوڑی وہ بے نیازی کی کیفیت طاری ہوئی ہے یہ کیفیت صرف اور صرف اس ذات (اللہ) کے تصور سے پیدا ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی صفت اور صفت اور اسم کا تصور کریں گئے ہو سکتا ہے کہ آپ کے قلب پر اس صفت اور اسم کے رنگ نے شے منہ ہو جائیں۔

اسم ذات (اللہ) کا ذکر اسم اعظم ہے یہ رب کریم کا ذاتی نام ہے جو سب صفاتی نام ہیں لیکن اس نام کے ذکر کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا جائے تو قلب کے تفسیر اور رنگ کے تزکیہ میں خاطر خواہ نتیجہ آگے ہوگا۔

مقام فقا صرف اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب اس سحر صی و رنگ ترک کر کے مہلک مرضی کی زندگی گزارنے لگتا ہے اس وقت اس کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے جس کا رب کریم سے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ "میں انسان و رنگ جانتے سے بھی قریب ہوتا ہوں۔" مگر یہ وہ مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے کلام میں لکھا ہے۔

چلا دینا اور چوں کدھوے اے بندیاں نوکھو دینے چھو دے
اوپر ہی رضا آتے راضی ماہاں کرے آتے یا رقیب مل جائے گا

محاشرے میں بگاڑ کی اصل وجہ قرآن سے دوری ہے

۱۔ بہتوں کی محفل میں بات ہوتی ہے کہ قرآن پاک کا تلاوت روزانہ نمازوں، گھبراہٹ، طہارتیں، تہنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید حق تلاوت حصوں، ابواب و ایصال کتاب کی خاطر کرنے ہیں اس کو پڑھنے میں اور قانون و کتاب کے طور پر مطالعہ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تجلیات سے محروم رہتے ہیں اور ہمارے دل کی دنیا تبدیل نہیں ہوتی قرآن پاک اور صیب کتاب ہے اس کا صرف مطالعہ نہیں کرنا بلکہ اس کے

مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے علامہ اقبالؒ کو ان کے والد صاحب نے فرمایا تھا کہ انہیں قرآن پاک کی تلاوت سے ایسے کیا کرو جیسے قرآن پاک تم پر نازل ہو رہا ہے۔

اسلام اطاعت کھلی یعنی سارے کام سارا عمل کا نام ہے ہمارا اسلام منظم ہے اس کو عملی طور پر نافذ نہیں کیا ہے میں یہی وجہ ہے کہ ہم زندگی کے سارے شعبوں میں ناکام ہو رہے ہیں علامہ فرماتے ہیں تیری ساری کی ساری خوارگی صرف قرآن سے اور ہی کی وجہ سے ہے۔ فردا حد کی روگئی میں آپ کوئی ہے کنہدب دار سے خامہ انوں اور وہیوں میں انتشار ہے۔ مکتوب میں امر تعری اور الا قانونیت کا راجعے قانون کی حکمرانی قائم ہو چکی ہے عدالتوں میں عدل نہیں، ظلم ہو رہا ہے مظلوم ن فریاد کرتے ہیں سنئے۔ اگلے چپ ہیں حاکم ن عزت اس صورت ہوگی جب عدل ن فرما رواں ہوگی۔

یاد شدہ چیف جسٹس آف پاکستان محترم افتخار محمد چیمہ ری صاحب بہترین انسب ایک اچھے مسلمان، محبت، وطن پرستانی ہیں اس کے سینے میں غریب کا مظلوم کا درد موجود ہے فیصلوں میں انصاف، واضح نظر ہے لیکن یہ انصاف صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ ماتحت عدالتوں میں بھی نظر آنا چاہیے۔ جو صورت حال عدالتوں میں پیدا ہو چکی ہے یہ بڑی پریشان کن ہے جج صاحب ان انصاف نہیں کرتے اسی وجہ سے سال جو منظم ہوتے ہیں بھوک کا احترام نہیں کرتے اسی وجہ سے اکثر عدالتیں میدان جنگ کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔ دیکھو حضرت ہمارے ملک کا بہترین پڑھا لکھا طبقہ ہیں مگر یہ جج عدل نہیں، ظلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں محترم چیف جسٹس تک یہ بات مانگتا ہوں کہ عدالتوں میں دیکھو حضرت اس تاریخ پر کئی ٹی پارٹیشن نہیں ہوتے یہاں سے تراش بیٹے ہیں اس طرح دوسرے فریق کو بے حاکم کہا جاتا ہے مقدمہ میں سماعت کا طریقہ کار سب کر کے انصاف کا خون کر دیا جاتا ہے اس بات کی اصلاح کے لئے ضابطہ ہونا چاہیے بات ہو رہی تھی نفس کی پاسداری کی معتمد عدالتوں کی طرف چلا گئے دراصل معاشرتی انیسوں کی منتا مدنی مرکز فرض بنتے

محاشرے کی زبوں حالی:

دراصل دنیا کا پیارا انسان کو اللہ کے قرب میں نہیں جانے دیتا دنیا کے اس پیارے گھروں کا سکون بر باد کیا قبیلے متاثر کئے اور ملکوں کا سکون بھی لوٹ لیا گیا۔ خود اپنے ملک پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کس کس نے رہنمائی کے نقاب میں رہزنی نہیں کی، کس کس نے اس قوم کو ہزار شاخ نہیں دکھائے۔ کبھی جمہوریت، کبھی سوشلزم، کبھی اسلام، کبھی روشن خیالی، جاہلوں نے کیا کیا کھیل نہیں کھیلے عوام یقین کرتے رہے۔ اور پھر اس یقین کی قیمتیں وصول کر کے اپنی جوہریاں بھرتے رہے عوام کے کچے کوٹھے کرتے رہے اور دوسری جانب محل، حویلیاں اور چنگے بنے رہے جو بھی آیا وہ عوام کی قبروں پر اپنی خواہشات کے سرے محل تعمیر کرتا رہا۔

دُعائے مغفرت

- (1) کوچہ انوالا کے بھائی محمد مالک کی والدہ بقضائے الہی وفات پا گئی ہیں
 - (2) لاہور کے بھائی امین اختر لون کے جواں سال نواسہ حسین بھائی جو حرکت قلب بند ہونے سے وفات پا گئے ہیں (ان للہ و انا الیہ راجعون)
- تمام بھائی مرحومین کی مغفرت کیلئے دعا فرمائیں

مکتبہ توحید یہ کی مطبوعات

قصص و حیات

مفت محمد رفیع ثناء اللہ حیدری (شیخ سلسلہ عالیہ حیدریہ)

یہ کتاب شیخ سلسلہ عالیہ توحید یہ قبلہ محمد رفیع ثناء اللہ صاحب کے سالانہ خطبات پر مشتمل ہے۔ جو انہوں نے سلسلہ توحید یہ کے سالانہ اجتماعات پر ارشاد فرمائے۔ اس میں تصوف کی تعلیمات کو قرآن کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ تصوف اسلام اور قرآن سے باہر کی کوئی چیز نہیں بلکہ یہ عین قرآن کے احکامات کا نام ہے اور قرآن جس طرح کے بندہ مومن کی تصویر پیش کرتا ہے وہ بلاشبہ ایک سچے صوفی کا ہی روپ ہے۔ قرآن پاک کے حقیقی پیغام کو آسان ورانے میں سمجھنے کیلئے یہ کتاب سادگان راہ حق کیلئے ایک نعمت غیر حرقہ ہے۔

فرمودات فقیر

شیخ سلسلہ عالیہ توحید یہ محمد رفیع ثناء اللہ صاحب اور آپ کے دوست اور محسن رسالدار محمد طیف خان کی سوانح حیات کیساتھ اس کتاب میں قبلہ انصاری صاحب کی مجالس کا تذکرہ اور اپنے مریدوں کو مختلف اوقات میں کئے ہوئے خطوط شامل کئے گئے ہیں۔

قبلہ حضرت کی مجالس میں بیان کیے گئے چھوٹے چھوٹے واقعات لہایت سبق آموز اور راہ سلوک کے مسافروں کے علاوہ عام تارکین کیلئے بھی یکساں دلچسپی کا باعث ہیں۔ آپ کے کئے ہوئے جوابی خطوط میں بھائیوں کیلئے دینی و دنیاوی اور روحانی مشکلات کے حل کا سامان موجود ہے۔ نہ صرف ان کیلئے جن کو یہ خطوط لکھے گئے بلکہ اب بھی ہر پڑھنے والے کیلئے فائدے کا سبب ہیں۔

Reg: CPL - 01

Website: www.toheedia.net